قِلَاكَ فِي رَسَا ثِلُ النُّور

السَّنَّةُ النَّبُولَةُ

الته ونه وقف روجة

السُّنَةُ ٱلنَّبَوَيَّةُ كر_نكونِ*دونغروب:*

دارالنيل للطباعة والنشر

موكل التوزيع / فوع القاهرة العنوان: ٧ ش النواسكة – الحي السابع – م. نصر – القاهرة تليفون وفاكس: ٢٣٦٦١٩٢٠٤

جمهورية مصر العربية

البريد الألكتروني info@daralnile.com

مِّلُمَاتٌ فِي رَسَا يُلْ النُّور

السُّنَّةُ ٱلنَّبُولَةُ السَّبُولَةُ

الإنيانيزا فمنكرالتنالخ

المقدمة

١ .كيف نفهم النورسي ؟ !

من هو النورسي رحمه الله ..؟ وما السبيل لفهمه..؟ ومسع أي مسن أصحاب الأقلام نصنفه..؟ وفي أي حقل من حقول المفكرين المعنيين بالأيمان ندرج اسمه..؟

هذه الأسئلة وأمثالها ما زالت حتى اليوم وبعد مضي ما يقرب من ربع قسرن على وفاته تراود ذهن الناقد الذي يقرأ "النورسي"، وتلح عليه لكي يجسد لها الجواب الشافي، ليضع هذا المفكر المسلم في "مفهومة" معينة مسن مفهومسات المدارس النقدية، أو يصنفه ضمن واحد من الأصناف التي يسصنفون بموجبها المفكرين وأصحاب الرأي والقلم من المعنين بشؤون الدين والإيمان ...

وإنسان ألمعيّ كالنورسي إذا كتب عن "الحياة والإنسان والإيمان" فلا بد أن يبدع أيما إبداع ويأتي بكل طريف وحديد... وهو حين يتناول القلب الإنسساني ويلمسه بأنامل إيمانه لا يغادره حتى يضيء وينير.. ويظل يحفر في صخور النفس حتى تنفجر فيها ينابيع الخير والجمال.. وهو كذلك يحاور العقال المتفلسف ويناقش منطقه، ويناوش شكه ولا ينفك عنه حتى يهسرع مطمئنا إلى الإيمان واليقين.. وهو في غمرة هذه الاهتمامات العالية لا ينسى أن يكتسب للحاران

والمكروبين مواسيا، ويسري عن "المرضى والشيوخ" (١) آلامهـــم وأوحـــاعهم، ويسكب في قلوهم وأرواحهم بلسم الأمل وترياق العزاء...

فمفكر عملاق مثل "النورسي" يمكن للمدارس النقدية جميعها أن تجــــد لهـــا حظا فيما ترك من عظيم الأعمال، وغزير الاهتمامات، ولكن يـــصعب علــــى واحدة منها أن تحتويه أو تعتبره واحدا من روادها دون منازع..

ورغم أنه هين لين سهل النفاذ إلى القلوب والعقول، فإنه "مفكــر صــعب" يحار الناقد مع ألوان فكره المتشابكة، كيف يميز اللون الذي له التفرد والغلبة على بقية الألوان.

٢. منهج النورسي والفلسفة

والرأي الجامع في "النورسي" والذي لا أظن أن اثنين يختلفان عليه، هو كونه بحددا في كل ما تناوله من شؤون الدين والفكر والحياة.. وهو تجديــــد ينـــتظم مناهج البحث وطرائق العرض، وأساليب المعالجة ...

ولكونه يملك عقلا تركيبيا حامعا، وفكرا استيعابيا و شهوليا، واهتماما بالكليات الأساسية العامة التي تندرج تحتها حزئيات أية قضية يعالجها ومفرداقا، فانه يبدأ بهذه الجزئيات والمفردات في بناء صروحه الفكرية، فيعلو تدريجيا ويعلو، ضمن منهج ذهبي طويل النفس، واضح المعالم، مستعينا في عملية البناء وترسيخ الأسس بالأمثال في غالب ما يتناول من أفكار بحردة، حتى يكتمل الصرح، ويقعد البناء على قاعدة كلية وأساس عام راسخ.. ثم يسدأ بوضع اللمسسات

⁽١) "للرضى والشيوع" رسالتان من رسائل النور، (اللمعات ٢٥-٢٦) مسح النورسي من خلالهما الأوجاع والألام التي يعاني منها المرضى والشيوغ وسرى عنهم وبعث فيهم الأمل والرحاء والعزاء.

الأخيرة في هذا البناء، ويتوجه بالآية الكريمة من كتاب الله، أو الحديث النبوي الشريف من سنة الرسول ﷺ. فإذا بالآية أو الحديث وقد سطعا بنورهما فوق هذا الصرح، وأنارا زواياه وحوانبه، وأضاءا أطرافه، فيدلف القارئ إليه محاطا بالنور من كل حانب فلا يتعثر في مشيه، ولا يتهجس في سيره.

صحيح أن منهجه يشبه إلى حد ما مناهج الفلاسفة العقلين، وصحيح انسه يلتقي معهم في: "العقل التركيبي الجامع، والفكر الاستيعابي الشمولي، والاهتمام بالكليات" إلا أنه يمضى أبعد منهم ويتحاوزهم، ويسمو فوقهم بمراتب. ذلك لأن الفلاسفة -والتقليديين منهم بشكل خاص- يقفون عند حدود العقل لا يتحاوزونه، ولا يرون ما وراءه أو بالأحرى لا يريدون أن يروا ما وراءه. أسا النورسي فيظل ماضيا مع العقل إلى حدود ما يستطيعه ويطيقه، فإذا كل وتعسب حاوزه إلى "الحدس" الذي هو أسرع انتقالا في الفهسم والاسستنتاج، واصدق إحساسا بالحقيقة من العقل، وأرهف شعورا بعالم "ما وراء العقل" واقدر على النفاذ في أعماق الغيوب.

٣. النورسي والتصوف

ولا تحس وأنت تقرأ النورسي في بناه الفكرية بما تحسه في بسنى المفكسرين الآخرين، من صرامة المنطق، وثقل البناء، وجهامة الأسلوب.. بل تحس بالرحسل وكأنه يدفع بأفكاره -قبل أن ترى النور- إلى قلبه لترق هناك وتشف، وتخسرج من ثمة ترف رفيف الفراش، فيلتقطها قلم روحي المنبت، سماوي المداد، كسوني

اللون والضوء، فلا تكاد عينك تصافح ما كتب حتى ينفذ إلى قلبـــك بلمحـــة خاطفة، ويسري إلى روحك كما يسري البرق في ظلمة الليل، ثم يتلقفه ذهنـــك وله من قلبك وروحك -في الفهم- سند أي سند..

هذه الطريقة في الكتابة التي تبدأ ذهنية في حزئياتها وأولياتها، وتنتهي روحانية قلبية ذوقية في قمتها، هي التي أوقعت بعض الذين قرأوا النورسي في خطأ اعتباره صـــوفيا كبيرا، أو صاحب مدرسة صوفية حديدة..

ولا شك أن النورسي قد عرف التصوف معرفة تامة، وخَبَر أصوله، ومارس في حياته بعضا من ألوانه، وقرأ لعمالقة التصوف وتأثر بهم.. وكشف عن عقده ومشاكله، واطلع على مزالقه، وشاهد إيجابياته التي تخدم "الإيمسان" وترفده وتقويه، ووقف على مهاويه ومخاطره التي أهلكت خلقا كثيرا، وقد تسضمنت رسالته "التلويجات التسعة" بحمل آرائه في "التصوف" كما سيطلع عليها القارئ الكتاب..

وهو وان كان يكن للتصوف الصافي الخالص من الشوائب، والنابع مــــن الـــــــنة النبوية الشريفة الاحترام والتقدير. إلا انه لم يكن صوفيا، وهــــو صــــــاحب المقولــــة المشهورة: "إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة الصوفية بل زمان إنقاذ الإيمان". ⁽¹⁾

وهو يعتبر "التصوف" مرحلة من مراحل الارتقاء الإيماني، وليس قمة هسذا الارتقاء، وثمة درجة أعلى منها وأسمى هي درجة التلقي عن القرآن الكريم مباشرة واعتبار القرآن الكريم الأستاذ والشيخ والإمام الذي ينبغي للمسلم أن يستمد منه الهمم والإمداد..

وقد كتب ثلاثين ومئة رسالة في شتى "العلوم الإيمانية" التي تضمنها القسرآن

⁽١) الملاحق للنورسي، ملحق أموداغ/١ ص ٢٦٣

الكريم وأطلق عليها اسم "رسائل النور" لأنها تقبس من نور القسرآن، وتـــستنير بأضوائه، لذلك فهو يقول عن نفسه بكل تواضع إنه "خادم القرآن".

٤ . النورسي والسنة النبوية الشريفة

تشكل "السنة النبوية الشريفة" في فكر النورسي معلما إيمانيا لا ينبغي لأحـــد من المؤمنين أن يتحاوزه، أو ينفلت منه، أو يبتدع من الأقوال وطرائق العــــادات ما تنكره، ولا ينسحم مع روحها العام..

ولكن النورسي ليس حرفيا في تعامله مع السنة ونصوصها، وليس ظاهريا -إلى حد الحمود- في التلقى عنها والفهم منها.

ولكونه يرى في الرسول الكريم محمد ﷺ "صاحب السنة" ذاتا متقطرة مسن روح الكون، ونبضا من نبضات قلبه، وصورة بحسمة هو اطهر صور فكره وخياله.. وهسو حكما يحلو له أن يعبر أيضاً مرآة الكون، والكون مرآته.. لذا فان سنته ﷺ، عظيمة عظم الكون، واسعة سعته، شاملة شموله، وهي لا تتعارض -بداهة مع سنن الكون ونواميسه، بل تلتقيان لتكونا حمعا الناموس الأعظم للكون والحياة السذي لا تجسد الإنسانية حقيقة وجودها إلا في كنفه والسير على هداه.

فكلام الرسول ﷺ -إذن- وأحاديثه الشريفة، تنبع من عالم الشمول هــذا، وتتنــزل من سماء السعة العظيمة التي تتألق فيها المعاني والأفكار، وقــبط مــن عرض "الرحمن" على قلبه فينطق بما لسانه: -"وما ينطق عن الهوى"-.. فحليشــه ﷺ ينبغي أن يفهم على هذا الضوء، وأي توقف عنــد "حرفينــه" أو ظاهريتــه فحسب، هو -في الحقيقة- حصر لما لا يمكن أن يحصر، وجمود يحدد النظر ويمنعه من الرؤية العميقة والبعيدة وربما يفوت "الحرفين" و"الظــاهرين" مــن معــاني

الحديث الشيء الكثير، وقد كان من الممكن أن تنفتق لهم من معانيه ما لم يخطـــر لهم على بال بقليل من شمولية النظرة، واستيعابة الفهم.

هكذا يفهم النورسي رحمه الله السنة، وهكذا يتعامل مع نصوصها، ويستنبط الجديد والطريف.. وسيحد القارئ الكريم في هذا الكتاب ما يطمئن به إلى دقسة نظرات الرجل، وسغة فهمه، وعمق إدراكه، وصواب ما توصل إليه مسن فهسم جديد وواسع للسنة الشريفة..

٥ . النورسي والقرآن الكريم

لقد كان لكلمة "الإمام الرباني" في واحد من مكتوباته "وحّد القبلدة"(1) صدى عميقا في نفس النورسي رحمه الله، حتى أحس وكأنه هو المقصود بحد في الكلمة، وألها تعنيه بالذات قبل غيره، لأنه كان على ما يبدو في حيرة من أمره لا يعرف كيف يبدأ رسالته الإصلاحية، ومن أين يبدأ ؟ فحاءت كلمة الإمسام الرباني "وحد القبلة" على قدر وكألها تتوجه إليه بالأمر أن يوحد قبلدة فكسره وروحه وقلبه، ويجمع "الكل" على "القرآن الكريم" ويتلقى منه وحده ويأخذ عنه ويعتبره الأستاذ والمرشد فيحلس بين يديه ويتلقسى منسه الأسسرار والفيسوض والرحمات، فاستمم إليسه حيث يقول:

⁽١) الإمام قرباني " ٩٧١ هـ ٣ و ١ - ١٠٣٤ هـ هـ هو الشبح احمد من عبد الأحد السرهندي، أتمن عنوم عصوه، وسرع فيهسا، وحمح إلى كفايته العلمية، وردات لتنفذ، تربع قروح، وقديب الفنس، والإحلامي فنه تحرج في طلك على ضبخ كبر من شبوخ الفنشسية هو المشبح "حد النافي الدحين". وقد عاصر الإنام الرباني اعراف سنطان افقد "لللك حسلال السدين أكثر" عن الإسلام، وصفافته وعاولة الفنضاء عليه، وقد أوعل في كفرياته حتى ادعى الألوهيسة، فسمهم السشيح احسد السرهدي تحافدة عدد الفني الربعية علمه والسانه ومنوكه، داعيا السامين إلى الإعتمام بالسة السشريف، حسين هلسك "شاك أكر" وحلفه ابه "حيهان شاه" الدين كان يتميل المشيح احمد كل تقدير وعد، صاد بالبلاد تسفريها الى عقيسة الأل

"لقد اقتنعت أنا بالذات قناعة تامة بعد ألوف التحارب المتكررة لا بعشراتها ومتاتها: أن "الكلمات" والأنوار المفاضة من القرآن الكريم ترشد عقلي وتعلمه مثلما تلقن قلبي أيضاً بأحوال إيمانية كما تطعم روحي أفواقاً إيمانية.. وهكذا حتى أصبحت في إنجاز أعمالي الدنيسوية كمثل ذلك المريد الذي ينتظر مدداً من شسيخه ذي الكرامات، إذ أصبحت استمد من الأسرار القرآنية ذات الكرامة وانتظر منها حاجاتي تلك، فكانت تحصل بما لا أتوقعه وليس بالحسبان". (1)

وقد بلغ من تشرّبه العظيم بالقرآن الكريم، واستيعابه لأغراضه ومقاصده وغاياته، أنه كتب الكثير من "رسائل النور" في ظروف قاسية، ولم يكنن في متناول يده من مصادر سوى القرآن نفسه. ويكفي أن تعلم انه ألف كتابه الفسذ في التفسير "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" أثناء تنقله في ساحات القتال، وبين الخنادق والملاجئ في الحرب العالمية الأولى في الجيهة التركية الروسسية، و لم يكن معه من مصادر التأليف سوى القرآن وحده.

وقد تأثر النورسي بأساليب القرآن وطرائق دعوته تأثرا عظيما، فملكت عليه لبه ومشاعره، واتخذ من منهجه في الجمع بين هتاف العقل ونداء الروح في الآية والسورة - مثالا يحتذى به، وينسج على منواله في كتاباته التي يقول عنها: انسه سلك فيها "طريقا غير مسلوك في برزخ بين العقل والقلب"، (٢٦ فاستمع إليه يقول عن نفسه:

"لقد كان في سياحته وسلوكه ذلك السلوك في تلك المقامات، سماعياً

⁽١) المكتوبات للنورسي ص ٤٦٠.

⁽٢) المشوي العربي النوري، النورسي ص ٣٥.

بالقلب تحت نظارة العقل، وبالعقل في حماية القلب كالإمـــــام الغــــزالي والإمام الرباني وحلال الدين الرومي''. (١)

فلا يفتح بابا من أبواب القلب إلاّ تحت نور من أنوار العقل، ولا يلج منفذًا من منافذ العقل إلاّ على حناح من أجنحة القلب..

وهذا بالفعل ما تطالعنا به كتاباته في كل رسائله:

منطق عقلي بمضي على مهل وبمضي، حتى إذا أوشك أن يصلب وينقل، ويصدم النفوس والعقول بثقله وصرامته، بادره القلب برفيف والسروح بخفتسه ورشاقته، فإذا به يشف ويخف وبمضي منسابا إلى النفوس عذبا سسائفا، وفراتسا سلسبيلا، يسعفه قلم مطواع قادر على الأداء والتعبير عن اعقد معضلات الفكر، وأدق خفايا الروح والوحدان، ضمن عبارة هي الغايسة في القسوة والإشراق والوضوح، وجملة هي القمة من جمال البيان وسحر التعبير، فلا غرو بعد هذا كله أن يشيد "عمد عاكف" أن يشيد "عمد عاكف" شاعر تركيا الأكبر بقدرة النورسي الأدبية، وطاقات التعبيرية. وبلاغة أسلوبه، ورشاقة أدائه، حتى ليضعه إلى حانب كبار أدباء العالم.

٦. الاعتدال في منهج النورسي

ومنهج النورسي المعتدل، ونسزاهة فكره، وكرهه للتعصب، واجتنابه تجريح الآخرين من دون تفحص وتدقيق، ورفضه أن يتخذ موقفا مسبقا من الجماعات - قبل التعرف على أفكارهم ومذاهبهم في مظافما الأصلية. كل هذه السصفات -

⁽١) المُتنوي العربي الووي، النورسي ص ٣١.

 ⁽۲) محمد عاكمت "۱۹۳۳-۱۹۳۹". شاعر إسلامي من أبلغ شعراء النزك، كان عضوا في دار "الحكمة الإسلامية" مع الأستاد الدورسي. اشتهر بديوانه "صفحات".

والتي هي صفات العلماء الحقيقيين – هي التي أهّلت النورسي لكسي يتناول -بتجرد ونزاهة فكرية - موضوعا خطيرا من المواضيع التي شغلت ومنا زالست تشغل عقول المسلمين وقلوهم، ألا وهو "السنة النبوية وحقيقتها الروحية" وينثره في رسائله فيبدع فيه أيما إبداع ويأتي فيه بالجديد والمفيد.

وهذا النهج النبيل هو الذي شجعنا لكي نجمع ما وسعنا جمعه مما بئه النورسي في رسائل النور حول السنة الشريفة: سنة كونية وحقيقة روحية.

ونود أن نذكر أن ما ورد من مباحث إنما هو غيض من فسيض ممسا كتبسه النورسي في رسائل النور، وإنما هو معالم لطريق واسعة نرجو أن يوفقنا الله تعالى إلى الإلمام بما.

وختاما نأمل مخلصين أن يغدو هذا الكتاب واحة خضراء مورقة، وان تلتقي عليه أفكار المؤمنين وقلوبهم من المخلصين المحبين لله ولرسوله ﷺ أيــــا كــــانوا.. ونرجو من الله تعالى الرضى والقبول ومنه وحده الأحر والثواب..

أديب إبراهيم الدباغ الموصل

القسمالأول

السُّنَّةُ ٱلنَّبُونَةِ

سُنَّة كُونيَّة

المدخل

١ . التعاون والتساند

يرى النورسي رحمه الله -من خلال تأملاته العميقة ونظرته الشمولية الجامعة في الحياة والكون- قانوناً عاماً ينظم مسار الحياة نحو مقاصدها العليا وغاياة ا الأساس، ويكتشف ناموساً عظيماً يتماسك به الكون ويقوم عليه الوجسود... وهذا "القانون والناموس" إنما هو "التعاون والتساند" بسين عناصر الوجود وكائناته، ويتم يحوجه حوار ودي صادق بين الإنسان والكون والحياة..

يقول النورسي بمذا الصدد:

"اعلم! إن مما يدل على أن دستور الحياة هو التعاون دون الجدال؛ كما توهمته الفلسفة الضالة المضلة، عدم مقاومة التراب الصلب ولا الحجر الصلد، لسيران لطائف رقائق عروق النباتات اللينة اللطيفة، بل يشق الحجر قلبه القاسي بتماس حريسر أصابع بنات النبات، ويفتح التراب صدره المصمت لسريان رائد النباتات.

نعم، تجاوب أعضاء الكائنات بشـــمســها وقمرها لمنفعة الحيوانـــات، وتسارع النباتات لإمداد أرزاق الحيوانات، وتسابق مواد الأغذية لترزيق الثمرات، وتزين الثمرات لجلب أنظار المرتزقـــات، وتعاون الذرات في الإمداد لغذاء حجيرات البدن؛ دليل قاطع ساطع على أن الدستور العام هو التعاون وما الجدال إلا دستور جزئي بين قسم من الحيوانات الظالمة ". (1)

ومن حلال هذا الحوار والتواصل الحميمي الدائم يمضي الثلائسة "الإنسسان والكون والحياة" في وحدة واحدة ويدلفون إلى طريق العبودية الخالصة لله تعالى، ويمهدون للآتين من البشر السبيل لمعرفته ومحبته حل وعلا!

٧. "كلشيء" في خدمة شيء و"الشيء" في خدمة كل شيء

فالشيء الواحد مرتبط بــ"الكل" أحذا وعطاء وهذا "الكل" نفسه قد يكون مكرسا لخدمة هذا "الواحد" أيضا، وقد ينسل "شيء" كذرة هواء مثلا أو قطرة ماء في جسم كائن حي، فتساهم الذرة أو القطرة - في بنساء الملايسين مسن حجيرات هذا الجسم، وكثيرا ما تجتمع أشياء كثيرة -كالماء والتسراب والهسواء والشمس- لتبني غمرة في شجرة..

فاستمع إلى النورسي مشيرا إلى هذه الحقيقة الحياتية بشكل غاية في البساطة والوضوح حيث يقول:

"انظر إلى الحياة كيف يصير فيها شيء كلّ شيء. وكنا يصير كلُّ شيء شيئًا. نعم! يصير الماء المشروب -بإذن الله- مالاً يعد من أعضاء وجهازات

⁽١) المثنوي العربي النوري للنورسي ص ٣٤٩-٣٥٠.

حيوانية، فصار شيء بأمر الله كلّ شيء. وكذا يصيرُ جميعُ الأطعمة المختلفة الأجناس -بإذن الله- حسماً حاصاً وجلداً مخصوصاً وجهازاً بسيطاً، فيصير كلّ شيء شيئاً لأمر الله. فمن كان له عقل وشعور قلب يفهم: إنّ جعل شيء كلّ شيء كلّ شيء وجعل كلّ شيء شيئاً سكة خاصة بصانع كل شيء وخالق كلّ شيء جلّ جلاله "(1)

فعمل "الواحد" ضروري "للكل" وعمل "الكل" ضروري للواحد.. فالنملسة والفيل، والزهرة والفراشة، والشمس والقمر والنحوم، يرتبط كل واحسد منسها بالكل ارتباطا وثيقا، ويرتبط "الكل" بالإنسان رغم ما يبدو أحيانا للوهلة الأولى من عدم وجود هذا الارتباط.

٣. مولد إنسان

فمولد "إنسان حديد" ليس ميلاد "رقم حديد" يزيد واحدا إلى رقم الملايين من البشر الموجودين على الكرة الأرضية... بل هو حدث مهم يستمخض عنسه الكون والحياة، وهو لا يقل في أهميته وخطورته عن أي حدث كسوني في عسالم السماوات والأرض، وهو أيضاً على صلة وثيقة عما يحدث في هذين العالمين مسن أحداث، وما يقع فيهما من وقائع...

لذلك سن الإسلام استقبال "المولود الجديد" بالتكبير والتهليل والتحميد، كأي حدث كوني آخر يثير الخوف أو السرور، ويُحتَّفَى بمقدمه احتفاء بليسق - ليس بما هو كائن عليه يوم مولده- بل بما يمكن أن يكون عليه في مستقبل أيامه، وبما يومل أن يحتله من موقع في الحياة الإيمانية، والمجتمع البشري.

⁽١) للصدر نفسه ص ١١.

٤. مولد محمد ﷺ

هذا في مولد "إنسان"، فكيف إذا كان هذا الإنسان نبيا..؟ وكيف إذا كان نبيا رسولا...؟ وكيف إذا كان محمدا ً...؟

فمولده 業 مرتبط بالوجود والكون ارتباط الروح بالبدن، وارتباط العقـــل بالرأس، وارتباط الفكر بالوحدان...

فلنستمع إلى "النورسي" وهو يجلي لنا هذه الحقيقة حيث يقول:

"نعم، كما أن الحياة هي خلاصة مترشحة من هذا الكون، والشعور والحس مترشحان من الحياة، فهما خلاصتها، والعقل مترشح من الشعور والحس، فهو خلاصة الشعور، والروح هي الجوهر الخالص الصابي للحياة، فهي ذاتما الثابتة المستقلة. كدلك الحياة المحمدية المادية والمعنوية مترشحة من الحياة ومن روح الكون، فهي خلاصته خلاصتها والرسالة المحمدية مترشحة من حس الكون وشعوره وعقله، فهي أصفى خلاصته، بل إن حياة عمد ﷺ المادية والمعنوية و بشهادة آثارها حياة لحياة الكون، والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون ونور له. والوحي القرآني بشهادة حقائقه الحيوية روح لحياة الكون وعقل لشسعوره.. أحل..

فإذا ما فارق نور الرسالة المحمدية الكون وغادره، مات الكون وتوفيت الكرة الكائنات، وإذا ما غاب القرآن وفارق الكون، حنَّ جنونه وفقدت الكرة الأرضية صوابحا، وزلزل عقلها، وظلت بلا شعور، واصطدمت بإحدى سيارات الفضاء، وقامت القيامة". (1)

⁽١) الكلمات للورسي ص ١١٩.

فلا عجب إن كانت عيون الأحبار والرهبان والكهان، مشدودة إلى السماء ترصد أخبارها، وتستنبئ عن أحداثها..

عن حسان بن ثابت قال: (والله إني لغلام يفعة، ابن سبع سنين أو ثمان، اعقـــل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة "الحصن" بيثرب: يا معشر يهود!

> حتى إذا احتمعوا إليه، قالوا له: ويلك! مالك؟ قال: طلع الليلة نحم "أحمد" الذي ولد به). (١)

> > . . .

وفي مولده ﷺ ولد صنو الكون، وعدله في ميزان الوجود... به اتزن الكون، واعتدل مزاجه، وراق فكره، وهدأ حنينه، واطمأنت نفسه، ولسان حاله يقول:

محمد ﷺ صنوي، وشقيق روحي، وحبة فؤادي... من أنا من غير محمد..؟!

أنا طلسم مكنون محمد مفتاحه.. أنا الغمسوض والعمساء بسضوء محمسد انكشف.. وبنور محمد أبين.. أنا كتاب ممسوح بيد محمد تتلألأ سطوره.. أنسا التيه والضياع بمحمد أعرف نفسي ويعرفني العالم.. وبمحمد التقي ذاتي ويلتقيني العالم.. أنا اللامعين الكيور.. ومحمد معناي الكيور..

ه . كون آخر

والقرآن الكريم المتنــزل على قلب محمد ﷺ يقيم من آياته ومعانيه كونا آخر هو أعظم سعة، وأوسع شمولا من هذا الكون المشاهد المحدود الذي لا يبلـــغ في مداه وسعته "كون القرآن"..

⁽١) السيرة النبوية لابن هشام – الجزء الأول ص ١٦٨.

لأن "القرآن" كلام الله، والله تعالى لا يحده حد، ولا يحصره زمان أو مكان.. وهو أيضاً "معنى الوحود" و"المعنى" دائما أكبر وأعظم مسن "المسبئ"، ولطافسة "المعنى" أجمل وأسمى وأشمل من كثافته...

فأي قلب كبير كبير.. واسع واسع.. شامل شامل.. هو قلسب محمسد ﷺ، الذي يتنسزل عليه "كون القرآن" فيحيط به ويستوعبه.. وأي ذات عظيمة هي ذاته التي تشع في سماء هذا الكون وتتألق في أرجائها!

فلا عجب إذا ما شكل القرآن الكريم وعمد ﷺ كونا آخر، ورغم أن هـــذا الكون أوسع وأشمل وأعظم من الكون المادي الكثيف فان نواميسه وقوانينـــه لا تتمارض مطلقا مع نواميس الكون المادي وقوانينه، بل تتساوق معهـــا وتتلاقـــى وتوافق، حتى غدت "السنة النبوية الشريفة" -بسر هذا التوافق- ناموسا كونيسا عاما يحفظ توازن الكونين المادي والمعنوي.

والآن فلننظر إلى النورسي كيف ينقلنا إلى آفاق هذه المعاني بما يضرب مـــن أمثال، حيث يقول:

"اعلم! أنه بينما ترى العالم كتاباً كيراً ترى نور محمد "عليه الصلاة والسلام" مداد قلم الكاتب. وبينما ترى العالم يلبس صورة الشحرة ترى نوره "عليه الصلاة والسلام" نواقا أولاً، ولمرقما ثانياً.. وبينما ترى العالم يلبس حسم الحيوان (١) ترى نوره "عليه الصلاة والسلام" روحه.. وبينما ترى العالم تحول إنساناً كبيراً ترى نوره "عليه الصلاة والسلام" عقله.. وبينما ترى العالم حديقة مزهرةً ترى نوره "عليه الصلاة والسلام" عدليه.. "(٢)

⁽١) أي: لو افترص العالم كائناً بحسماً ذا حياة ترى...

⁽٢) المتنوي العربي النوري ص ٢١٩.

ويقول أيضاً في المعنى نفسه:

"اعلم! إن القرآن كما يفسر بعضه بعضاً، كذلك إن كتاب العالم يفسر بعض أياته بعضها. فكما أن العالم المسادي يحتاج احتيساجاً حقيقياً إلى شمس تفيض منها عليه أنوار نعمته تعالى، كذلك العالم المعنوي يحتساج أيضاً إلى شمس النبوة لفيضان أضواء رحمته تعالى. فنبوة أحمد عليه الصلاة والسلام في الظهور والوضوح والقطعية بدرجة الشمس في وسط النهار، وهل يحتاج النهار إلى دليل؟".(1)

وهي -أي السنة- تحرص على ألا تحرق عوائد الكون إلا في بعض الحالات تحديا للخصوم، أو تطمينا لقلوب الأحبة المؤمنين، علما بأن أعظم معجزاتــــه ﷺ هي القرآن الكريم، هذه المعجزة التي كفت وأوفت.

⁽١) المصدر نفسه، ص ٢٤٥ .

الفصل الأول

السنة حياة

أثر السنة النبوية في النورسي

السنة حياة.. من أخذ بنصيب منها أحذ بحظه من الحياة.. والسنة ارتفساع وسمو.. من تعلق بشيء منها رفعته وسمت به.. والسنة تقدم وارتقاء.. من احترم ناموسها، وحرب دساتيرها تقدم وارتقى..

والسنة طهر ونقاء.. من استظل بغمامها، وتعرض لا ندائها طهر قلبه، وتنقى فكره...

والنورسي -رحمه الله- يدرك أهمية السنة، ومدى ما يفيد منسها المسؤمن في حياته، ولا سيما عندما تضطرب الموازين إلا ميزان السنة، ويسود الهرج والمرج، ويشيع في المجتمع الفساد، وتكثر البدع، فلا خلاص للمسلم، ولا نجساة لسه إلا باللحوء إلى السنة.

وإليك ما يقوله النورسي بهذا الخصوص في النكتة الأولى من اللمعة الحاديسة عشرة التي خصها من كتاب "اللمعات" للسنة النبوية الشريفة والتي سماها "مرقاة السنة وترياق مرض البدعة":

"قال الرسول ﷺ:

(مَن عُسَّك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد). (١)

أحل! إن اتباع السنة المطهرة لهو حتما ذو قيمة عالية، ولاسيما اتباعها عند استيلاء البدع وغلبتها، فان له قيمة أعلى وأسمى، وبالأخص عند فساد الأمة، إذ تُشعر مراعاة ابسط الأداب النبوية بتقوى عظيمة وإيمان قوي راسخ؛ ذلك لأن الاتباع المباشر للسنة المطهرة يذكّر بالرمسول الأعظم على فهذا التذكر الناشئ من ذلك الاتباع ينقلب إلى استحضار الرقابة الإلهية، بل تتحول في الدقائق التي تراعى فيها السنة الشريفة أبسط المعاملات العرفية والتصرفات الفطرية -كآداب الأكل والشرب والنوم وغيرها للى عمل شرعي وعبادة مثاب عليها؛ لأن الإنسان يلاحظ بذلك العمل المعتاد اتباع الرسول للى، فيتصور أنه يقرم بأدب من آداب الشسريعة، ويتذكر أنه على صاحب الشسريعة، ومن ثم يتوجه قلبه إلى الشارع الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، فيضم سكينة واطمئنانا ونوعا من الهبادة.

وهكذا، في ضوء ما تقدم فإن من يجعل اتباع السنة السنية عادته، فقد حول عاداته إلى عبادات، ويمكنه أن يجعل عمره كله مثمرا، ومثابا عليه''. ^(۲)

ولكن ما هي السنة ؟ وما هي أقسامها ؟ وكيف ينبغي التعامل مع كل قسم منها ؟

يجيب النورسي قائلا: (في النكتة الحادية عشرة من الرسالة نفسها):

⁽¹⁾ انظر مصابيح السنة للبعوي ج/ص19.

⁽٢) اللمعات للنورسي ص ٨٠-٨٨

"المسألة الأولى:

إن لسنة الرسول الأعظم ﷺ ثلاثة منابع، هي:

أقواله، وأفعاله، وأحواله. وهذه الأقسام الثلاثة هي كذلك ثلاِثة أقسام: ...

الفرائض، النوافل، عاداته ﷺ.

ففي قسم الفرائض والواحب، لامناص من الاتباع، والمؤمن بحمر على همهذا الاتباع بحكم إيمانه. والجميع بلا اسمتنناء مكلفون بأداء الفرض والواجب، ويترتب على إهماله أو تركه عذاب وعقاب.

وفي قسسم النوافل، فأهل الإيمان هسم مكلفون بسه أيضاً حسب الأمر الاستحبابي، ولكن ليس في ترك النوافل عذاب ولا عقاب. غير أن القيام بها واتباعها فيه احر عظيم. وتغيير النوافل وتبديلها بدعة وضلالة وخطأ كبير.

أما عاداته ﷺ وحركاته وسكناته السامية فمن الأفضل والمستحسن جداً تقليدها واتباعها حكمة ومصلحة سواء في الحياة الشخصية أو النوعية أو الاجتماعية، لان هناك في كل حركة من حركاته الاعتيادية منافع حياتية كثيرة جدا فضلا عن ألها بالمتابعة تصير تلك الآداب والعادات بحكم العادة" (1)

ثم ينتقل "النورسي" من السنة بأقسامها إلى صاحب السنة ﷺ، مبينسا مسا
تنطوي عليه ذات محمد ﷺ من أسسرار وأنوار لابد لكل مسلم من أن يقتسبس
منها، ويتخذها مثالا يحذو حذوها في كل شؤون حياته، فيقول:

"نعم، ما دام -عليه الصلاة والسسلام- متصف يأسمي مراتب محاسسن

⁽١) اللمعات ص ٩٤.

الأعلاق، باتفاق الأولياء والأعداء. وأنه هو المصطفى المحتار من بين البشر، وهو اشهر شخصية فيهم باتفاق الجميع.. وما دام هو اكمل إنسان، بل اكمل قدوة ومرشد بدلالة آلاف المعجزات، وبشهادة العالم الإسلامي الذي كونه، وبكمالاته الشخصية بتصديق حقائق ما بلغه من القرآن الحكيم.. وما دام ملايين من أهل الكمال قسد سموا في مراتب الكمالات، وترقوا فيها بثمرات اتباعه فوصلوا إلى سسعادة الداريسن.. فلابد أن سسنة هذا الذي الكريم وحركاته هي افضل عوذج للاقتداء واكمل مرشد للاتباع والسلوك واحكم دستور، واعظم قانون، يتخذه المسلم أساسا في تنظيم حياته.

فالسعيد المحظوظ هو من له أوفر نصيب من هذا الاتباع للسنة الشريفة.

ومن لم يتبع السنة فهو في حسران مبين إن كان متكاسلا عنها.. وفي جناية كبرى إن كان غير مكترث بها.. وفي ضلالسة عظيمة إن كان منتقداً لها يما يومئ التكذيب بها.

المسألة الثانية:

لقد وصف الله ســـبحانه وتعالى الرسول ﷺ في القرآن الحكيم بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القام: ٤).

ووصفه الصحب الكرام كما وصفته الصحابية الجليلة الصديقة عائشة رضي الله عنها قائلة: (كان خُلُقهُ القرآن). (أ) أي: إن محمدا الله هو المثال النموذج لما بينه القرآن الكريم من محاسن الأخلاق، وهو افضل من تمثلت فيه تلك المحاسسن، بل انه خلق فطرة على تلك المحاسن. ففي

⁽١) مسلم، صلاة للسافرين ١٣٩٩ أبو داود، الصلاة ٢٣١٦ النسائي، قيام الليل وتطوع النهار ٢٠.

الوقت الذي ينبغي أن يكون كل من أفعال هذا النبي العظيم ﷺ وأقواله وأحواله، وكل من حركاته تموذج اقتداء للبشرية، فما اتعس أولسك المؤمنين من أمته الذين غفلوا عن سنته ﷺ ممن لا بيالون بما أو يريدون تغييرها فما أتعسهم وما أشقاهماً".(1)

ماذا يعني الانحراف عن السنة النبوية الشريفة:

يقول النورسي:

"أي السنة بجوانبها الأربعة، تفسير كبير لسنة الله الكبرى المنبئة في العالم الأصغر والأكبر".

أي في عالم الإنسان والكون الكبير، ويشرح أخوه "عبد المحيد" هذه الجملسة الوحيزة للنورسي بقوله:

"وهي السنة المحمدية التي حوانبها الأربعة عبارة عن الحديث القدسى والقولي والفعلي والتقريري. وتلك السنة كشافة للسنة الكبرى المنتشرة بين أنواع ذوي الحياة وبين طبقات الكائنات من القوانين والارتباطات التي لا تبديل لها ولا تحويل". (٢)

ومن هنا كان الانحراف عن "السنة النبوية الشريفة" ليس انحرافا عن أصـــل عظيم من أصول الدين فحسب، بل هو انحراف أيضاً عن فطرة الكون والحياة.

ومغالبة هذه السنة أو تحديها هو مغالبة لمجمع "الكونين" ولقواهمـــــا المتــــساندة، ومصاولة لملتقى "ناموسين" اللذين يسند أحدهما الآخر ويقويه ويعاونه، وهي محاولة

⁽¹⁾ اللمعات ص 42.

⁽٢) صيفل الإسلام، قزل إيجاز على سلم للطن للورسي ص٢٢.

ستبوء -على كل حال- بالإخفاق والفشل الـــنريعين... لأن الـــسنن الكونيـــة بعظمتها وسعتها مندرجة بالضرورة في "السنة النبوية الشريفة"، أو قل إن شئت:

إن السنة النبوية الشريفة مندرجة ضمن الـــسنن الكونيــــة، فمــــن أراد أن يتحاهلها تجاهلته، ومن أراد أن يغلبها غلبته لا محال..

والكشف عن هذه "السنن" وسير أغوارها، والوقوف على أسرارها وتناولها بكل احترام وحب وتقدير، كان وما يزال من أسباب نهــوض الأمـــم، وقبـــام الحضارات قديما وحديثا.

وقد تخلف المسلمون، وأفلت زمام الدنيا من أيديهم بسبب انحسسار مدهم الفكري والحضاري -في عصورهم المتأخرة - ما دون استشراف الآفاق العالية مسن سنة نبيهم على وافتقار نظرهم إلى الشمولية والعمق، وهيمنة "التحزيثية الذهنية" في تحاورهم مع قوانين السنة ومنطقها، حيث لا تقبل "كليات السنة وكياها التسركيي المحكم" بالنظرات المجزئة، والعقول المشتة. والذهنيات المبعرة... فوقسع الانفسصام الرهيب بين عقل المسلم الانفسامي المجدود، ومنطق السنة الاستيعابي السشمولي، فحدث -نتيجة لذلك- تأخر المسلم الحضاري عن قافلة العالم.

وعليه فإن أي اثر نبوي شريف ثابت الصحة -علما وتحققا- لا يمكسن أن يفارق سنة كونية أو يصطدم بدستور من دساتيرها بل يجمعها جامع "النعساون والتساند" ويقويهما حتى لكأنهما وحدة واحدة في عظمة التأثير الذي تحدثانه في حياة الإنسان والإنسانية.

وكم كان اللحوء إلى "السنة" والتعلق بأذيالها، ومتابعة دسماتيرها سمبيا في إنقاذ الكثيرين من ظلمة الضلال والحيرة، ومن التردي في مهاوي الشك والقلق، حيث تضعهم على المحجة البيضاء، فإذا كل شيء يتلألأ أمامهم بنور الوضوح،

وها هو النورسي يحدثنا هنا عن تجربته مع أنوار السنة، في النكتة الثالثة مـــن الرسالة نفسها:

"عندبا كان يسعى هذا السعيد الفقير إلى الله، للخروج من حالة (سعيد القديم)(1) ارتج عقلي وقلبي وتدحرجا ضمن الحقائق إزاء إعصار معنوي رهيب، فقد شعرت كألهما يتدحرجان هبوطا تارة من الثريا إلى الثرى وتارة صعدا من الثرى إلى الثريا، وذلك لانعدام المرشد، ولغرور النفس الأمارة.

فشاهدت حينتذ أن مسائل السنة النبوية الشريفة بل حتى ابسط آداها، كل منها في حكم مؤشــر البوصلة الذي ييين اتجاه الحركة في السفن. وكل منها في حكم مفتاح مصباح يضئ ما لا يحصر من الطرق المظلمة المضرة.

وبينما كنت أرى نفسي في تلك السياحة الروحية أرزح تحت ضفط مضايقات كثيرة وتحت أعباء أثقال هائلة، إذا بي أشعر بخفة كلما تتبعت مسائل السنة الشريفة المتعلقة بتلك الحالات، وكألها كانت تحمل عني جميع الأثقال وترفع عن كاهلي تلك الأعباء. فكنت أنجو باستسلام تام بالسنة من هموم التردد والوساوس مثل: هل في هذا العمل مصلحة؟ ترى هل هو حق؟. وكنت أرى متى ما كففت يدي عن السنة تشتد موجات المضايقات وتكثر، والطرق المجهولة تتوعر وتغمض، والأحمال تنقل..

⁽۱) "سعيد القدم" هو اللقب الذي يطلقه الدوسي على نفسه، قبل قيامه بنائيف رسائل الدور "١٩٣٦" وقبل أن يأعند "سعيد الحديد" على عاقد مهمة إنفاد الإيمان.

اشعر متى مــــا اعتصمت بالسنة، وتمسكت بها، تتنور الطريق من أمامي، وتظهر كأنما طريق آمنة سالمة والأثقال تخف والعقبات تزول.

نعسم، هكذا أحسست في تلك الفترة فصدّقت حكم الإمسام الرباني بالمشاهدة". (١) الذي قال:

"بينما كنت أقطع المراتب في السير والسلوك الروحاني، رأيت أن أسطع ما في طبقات الأولياء، وأرقاهم وألطفهم وآمنهم وأسلمهم هم أولئك الذين اتخذوا اتباع السينة الشسريفة أساسا للطريقة، حتى كان الأولياء العوام لتلك الطبقة يظهرون أكثر بماءا واحتشاما من الأولياء الخواص لسائر الطبقات.

نعم إن الإمام الرباني بحدد الألف الثاني ينطق بالحق، فالذي يتمسك بالسنة الشريفة ويتخذها أساساً له، لهو أهل لمقام المحبوبية في ظل حبيب الله على (7).

⁽١) اللمعات ص٨٢.

⁽٢) اللمعات حر ١٨.

الفصلالثاني

حضور النبوة

والنبوة -بعد ذلك كله- قوة تشد صلب الزمن المنحل، وتمنعه من التسهافت والسقوط، وهي الدم النوراني الجياش بالحيوية والنشاط الذي يسسقي شسرايين التاريخ الناضبة، ويسكب فيها العنفوان والتألق والإشراق... وهي ماء الحياة التي ينتفض "الموت" نفسه صاحيا منتصبا إذا مالا مس وجهه من رشاش مائها، ورذاذ غمامها، وهي الأمل الباسم والرجاء المشرق عندما تمتلسئ السنفس الإنسسانية بالأسي. وتغرق روحها بالأحزان...

فلابد للمسلم أن يستعين بالسنة النبوية على أوصاب الحياة وأتراحها، وعلى لأواء الكروب وآلامها، وان يستحضر "النبوة" ودساتيرها في ذهنه ووجدانه على أي حال من أحواله، في السراء والضراء، في القوة والضعف، في الصحة والمرض، في السلم والحرب... الخ.

فيركة هذا "الحضور" وبسر هذه "المعية" الدائمة، يظل المسلم متماسكا لا يؤتى على حين غرة من أي ثغرة فيه، ويبقى صاحي الضمير، نقسي الوجسدان، طاهر القلب، لمحبته، رضى النفس بطاعته، لا يبتغي غير رضاه..

والنورسي في واحدة من حالات "أساه الفكري" يرى الكون وما فيه مسن موجودات وكائنات وكأن الموت -وهو مصير كل حي وهو آت لا محال - قسد لفها، واحمد أنفاسها، وهو يرى نفسه أيضاً واحدا من الموتى في هذا الموت العام الذي يسيطر على العالم. وهذه النهاية التي ينتهي إليها خيال النورسي كفيلة بأن الذي يسيطر على العالم. وهذه النهاية التي ينتهي إليها خيال النورسي كفيلة بأن المدم أكبر النفوس وأعظمها ما لم تحضر "النبوة" بتعاليمها - في لحظة الحرج هذه - لتمنح النفس العزاء والسلوان وتبشرها بأفراح "الحياة الآتية" ما بعد الموت. فنراه يكتب مصورا مشاعره في النكة الرابعة من الرسالة نفسها حيث يقول:

"غمرتني - في فترة ما - حالة روحية نبعت من التأمل في رابطة المـــوت ومن الإيمان بقضية الموت حق، ومن طول التفكر بزوال العالم وفنائه. فرأيت نفسي في عالم عجيب، إذ نظرت فإذا أنا حنازة واقفة على رأس ثلاث حنائز مهمة وعظيمة:

الأولى: الجنازة المعنوية لمحموع الأحياء التي لها ارتباط بحياتي الشخصية، والتي ماتت ومضت ودفنت في قبر الماضي.. وما أنــــا إلاّ كشاهد قبرها موضوع على جنتها.

الثانية: حنازة عظيمة تطوي بحموع أنواع الأحياء المتعلقة بحياة البشرية قاطبة، والتي ماتت ودفنت في قبر الماضي الذي يسسع الكرة الأرضية.. وما أنا إلاّ نقطة تمحى عاجلا ونملة صغيرة تموت سريعا على وجه هذا العصر الذي هو شاهد قبر تلك الجنازة.

الثالثة: الجنازة الضخمة التي تطوي هذا الكون عند قيام الساعة، وحيث إن موته عندئذ أمر محقق لامنـــاص منه، فقد اصبح في نظري في حكم الواقع الآن، فأخذت الحيرة جوانب نفسي، وبحت من هـــول سكرات

تلك الجنازة المهولة، وبدت وفاتي -التي هي الأخرى آتية لا محال- كألها تحدث الآن، فأدارت جميع الموحــودات وجميع المحبوبــات ظهرها لي ومضت، وتركتني وحبـــداً فريداً، مثلما جاءت في الآية الكريمة: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّواً... ﴾. وأحسست كأن روحي تساق إلى المستقبل الممتد نحو الأبد الذي اتخذ صورة بحر عظيم لا ســاحل له.. وكان لابد من إلقاء النفس في خضم ذلك البحر العظيم طوعاً أو كرها.

وبينما أنا في هذا الذهول الروحي، والحزن الشديد يعصر قلبي، إذا بمدد. يأتيني من القرآن الكريم والإيمان. فمدّتني الآية الكريمة: ﴿ فَهَانْ تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِي الله لاَ الهَ إِلّا هُوَ عَلَيه تُوكَلِّتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (التربة:١٢٩) حتى غدت هذه الآية بمثابة سسفينة أمان في منتهى السلام والاطمئنان. فلحلت الروح آمنة مطمئنة في حمى هذه الآية الكريمة.. وفهمت في حينها أن هناك معنى غير المعنى الصريح لهذه الآية الكريمة، وهو المعنى الإشاري. فلقد وحدت فيه سلوانا لروحي، حيث وهب لي الاطمئنان والسكينة.

نعم! إن المعني الصريح للآية الكريمة يقول للرسول الكريم ﷺ:

إذا تولى أهل الضلالة عن سماع القرآن، واعرضوا عن شريعتك وسنتك، فلا تحزن ولا تغتم، وقل حسبي الله، فهو وحده كاف لي، وأنا أتوكل عليه؛ إذ همو الكفيل بأن يقيض من يتبعني بدلا منكم، فعرشه العظيم يحيط بكل شيء، فلا العاصون يمكنهم أن يهربوا منه، ولا المستعينون به يظلون بغير مدد وعون منه.

كما أن المعنى الصريح لهذه الآية الكريمة يقول بهذا، فالمعنى الإشاري للآية الكريمة يقول: أيها الإنسان، ويسا مسن يتولى قيادة الإنسسان وإرشاده؛ لتن ودعتك الموجودات كلها وانعدمت ومضت في طريسق الفنساء.. وإن فارقتك الأحياء وحرت إلى طريق الموت.. وإن تركك الناس وسسكنوا المقابر.. وإن اعرض أهل الغفلة والضلالة ولم يصغوا إليك وتردوا في الظلمات.. فلا تبال بهم، ولا تغتم، وقل: حسبي الله، فهو الكافي، فإذ هو موجود فكل شيء موجود.. وعلى هذا، فسان أولسك الراحلين لم يذهبوا إلى العسدم، وإنما ينطلقون إلى مملكة أخرى لرب العرض العظيم، وسيرسل بدلا منهم ما لا يعد ولا يحصى من حنوده المجندين.. وان أولئك الذين سكنوا المقابر لم يفنوا أبدا، وإنما ينتقلون إلى عالم آخر، وسسيعث بدلا منهم موظفين آخرين يعمرون الذيا، ويشغلون ما حسلا من وظائفها.. وهو القادر على أن يرسسل من يطيعه ويسلك الطريق المستقيم بدلا ممن وقوا في الفضلالة من الذاهبين..

فما دام الأمر هكذا، فهو الكفيل، وهو الوكيل، وهو البديل عن كل شئ، ولن تعرّض جميع الأشياء عنه، ولن تكون بديلا عن توجه واحد من توجهات لطفه ورحمته لعباده.

وهكذا انقلبت صور الجنازات الثلاث التي راعتني بمذا المعنى الإشاري إلى شكل آخر من أشكال الأنس والجمال وهو:

إن الكاتنات تتهادى جيئة وذهابا في مسيرة كبرى، إنماء لخدمات مستمرة، واشغالا لواحبات بمددة دائمة، عبر رحلة ذات حكمة، وحولة ذات عبرة، وسياحة ذات مهام، في ظل إدارة الحكيم الرحيم العادل القدير ذي الجلال، وضمن ربويته الجليلة وحكمته البالغة ورحمته الواسعة". (1)

⁽١) اللعمات ص ٨٢-٨٣

الغصل الثالث

حب الله ورسوله ﷺ

المحب الله إنسان منفلت في "عبوديته" من سلطان الضرورة والقهر، متحسرر من ضغوط الخوف والجزع، فهو بجد في "العبودية" تمام وجوده، ويرى في طاعة خالقه روح حياته. قلبه في سحود دائم، وروحه حول الحمى حائم، يترصد لمحة جمال، ويحن إلى قطرة رضى، ويشتاق إلى نفحة عبة.. ولسو سسجد سسجدة استغرقت عمره كله لم يسأم و لم يفتر، و لم ير غير عجزه وتقصيره إزاء خالقه..

وفرق عظیم بین أن یعبد المسلم ربه وهو خاتف وجل مشفق، وبین أن یعبده وهو محب وامق مشتاق...

والمحبون - مع ذلك - لا ينالون محبة الله ورضاه إلا بشرط مهم قررته الآيسة الكريمة ونصّت عليه ألا وهو :

﴿ فُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله ﴾ (سورة آل عمران: ٣١).

فمحمد 業 هو الباب العظيم الذي يدلف منه المؤمنون إلى محبة الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى محبة الله و لم يأت على هذا الادعاء بدليل من محبة محمسد 業، وإتباع سنته، والإقتداء بمديه، فهو واهم مخدوع ليس له نصيب من محبة الله.

وها هو النورسي يتحفنا برائعة من روائعه في تفسيره وشرحه لهـــــذه الآيــــة الكريمة فيقول في النكتة العاشرة من رسالة "مرقاة السنة وترياق مرض البدعة": "قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ ﴾.

في هذه الآية الكريمة إيجاز معجز، حيث إن معاني كثيرة قد اندرحت في هذه الجمل الثلاث:

تقول الآية الكريمة: إن كنتم تؤمنون بالله، فإنكم تحبونه، فما دمتم تحبونه فستعملون وفسق ما يحبه، وما ذاك إلا تشبهكم بمن يحبه.. وتشبهكم بمحبوبه ليس إلا في اتباعه، فمستى ما اتبعتموه يحبكم الله، ومسن المعلوم أنكم تحسبون الله كسى يحبكم الله.

وهكذا فهذه الجمل ما همسي إلا بعض المعاني المختصرة المجملة للآية، لذا يصح القول: إن أسمى مقصد للإنسان وأعلاه همو أن يكون أهلا لمجبة الله.. فنص هذه الآية بيين لنا أن طريق ذلك المقصد الأسنى إنما همو في اتباع حبيب الله والاقتداء بسنته المطهرة. فإذا ما أتثبتنا في هذا المقام ثلاث نقاط فستتين الحقيقة المذكورة بوضوح.

النقطة الأولى:

لقد جُبل هـ نا الإنسان على عبة غير متناهية لخالق الكون، وذلك لان الفطرة البشرية تكنّ حباً للحمال، ووداً للكمال، وافتتاناً بالإحسان وتتزايد تلك المجبة بحسب درجات الجمال والكمال والإحسان حتى تصل إلى أقصى درجات العشق ومنتهاه.

نعم إن في القلب الصغير لهذا الإنسان الصغير يستقر عشق بكبر الكون. إذ أن نقل عتويات مسا في مكتبة كبيرة من كتب، وخزنها في القسوة الحافظة للقلب -وهي بحجم حبة عدس- يبين أن قلب الإنسان يمكنه أن يضم الكون ويستطيع أن يحمل حباً بقدر الكون.

فما دامت الفطرة البشرية تملك استعداداً غير محدود للمحة تجاه الاحسان والجمال والكمال. وإن لخالق الكون جمالا مقدساً غير متناه، ثبوته متحقق بداهة بآثاره الظاهرة في الكائنات. وان له كمالا قدسياً لا حدود لمه، ثبوته محقق ضرورة بنقوش صنعته الظاهرة في همذه الموجودات.. وأن له إحسانا غير محدود ثابت الوجود يقينا، يمكن لمسه ومشاهدته ضمن إنعامه وآلائه الظاهرة في جميع أنواع الأحياء.. فلابد انه سبحانه يطلب محبة لا حد لها من الإنسان السذي هو اجمع ذوي الشعور صفة، وأكثرهم حاحة، وأعظمهم تفكراً، وأشدهم شوقاً إليه. نعم، كما أن كل إنسان يملك استعدادا غير محدود من الحية تحاه ذلك الخالق ذى الجلال، كذلك الخالق سيحانه هيه أهل ليكون عيوبا، لأجل جماله وكماله وإحسانه اكثر من أي أحد كان، حير أن ما في قلب الإنسان المؤمن من أنواع المجنة ودرحاتها للذين يرتبط بمم بعلاقات معينة، ولاسسيما ما في قلبه مسن حب تحاه حيساته وبقائه، وتحساه وحسوده ودنياه، وتحاه نفسه والموجودات بأسسرها، إنما هي ترشحات من تلك الاسستعدادات للمحبة الإلهية. بل حتى أشسكال الاحساسات العميقة حند الإنسان- ما هي إلاّ تحولات لذلك الاستعداد، وما هي إلاّ رشحاته التي اتخذت أشكالا مختلفة. ومن المعلوم أن الإنسان مثلما يتلذذ بسعادته الذاتية، فهو يتلذذ أيضاً بسعادة الذين يرتبط هم بعلاقة وعبة ومثلما يحب من ينقذه من البلاء، فهو يحب من ينحى عبيه من المصالب أيضاً.

وهكذا، فإذا ما فكر الإنسان وروحه مفعمة بالامتنان لله، في إحسان واحد فقط مما لا يعد ولا يحصى من الإحسانات العظيمة التي قد غمر بما الله سيفكر على النحو الآتى:

إن خالقي الذي أنقذي من ظلمات العدم الأبدية، ومنحي منحة الخلق والوجود، ووهب في دنيا جيلة استمتع بجمالها هنا على هذه الأرض، فان عنايته أيضاً ستمتد إلى حين بحين أجلي، فينقذي كذلك من ظلمات العدم الأبدي والفناء السرمدي، وسيهب لي حمن فضل إحسانه علماً أبدياً باهرا وباطنة لتستمتع وتنلذذ في تنقلها بين أنواع ملفات ذلك العالم الجميل الطاهر. كما أنه سبحانه سيحعل جميع الأقارب، وجميع الأحبة من بني حنسي الذين اكن لهم حباً عميقاً وارتبط معهم بعلاقة وثيقة، سيحعلهم أهلا لهذه الآلاء والإحسانات غير المحدودة. وهذا الإحسان حمن حهة يعرد علي كذلك، واسعد بها.. فما دام في كل فرد حب عميق وافتان بالإحسان كما في المثل: الإنسان عبد الإحسان فلابد أن الإنسان أمام هذا الأحسان الأبدي غير المحدود سيقول:

لسو كان لي قلب بسسعة الكون القتضى أن يملاً حباً وعشقاً تجاه ذلك الإحسان الإلهي، وأنا مشتاق لملته، ولكن رغم أنني لست على مستوى تلك المجة فعلا، إلا أنني أهل لها بالاستعداد والإيمان، وبالنية والقبول، وبالالتزام والإرادة.

وهكذا ينبغي قياس ما يظهره الإنسان من المحبة تجاه الجمال وتجاه الكمال بمقياس ما أشرنا إليه بجملا من المحبة تجاه الإحسان.

أما الكافر الملحد، فإنه يحمل عداء لا حد له فهو يستخف بالموحودات من حوله، ويستهين بما، ويمتهنها، ويناصبها العداء والكراهية.

النقطة الثانية:

إن محبة الله تستلزم اتباع الســـنة الطاهرة لمحمد ﷺ، لأن حب الله هو

العمل بمرضياته، وان مرضاته تتجلى بأفضل صورها في ذات محمد ﷺ. والتشبه بذاته المباركة في الحركات والأفعال يأتي من جهتين:

إحداهما: حهة حب الله سبحانه وإطاعة أوامره، والحركة ضمن دائرة مرضاته، هنذه الجهة تقتضي ذلك الاتباع، حيث إن أكمل إمام وأمثل قدوة في هذا الأمر هو محمد ﷺ.

وثانيتهما: حهة ذاته المباركة ﷺ التي هي أسمى وسيلة للإحسان الإلهي غير المحدود للبشرية، فهي إذا أهل لمحبة غير محدودة لأحل الله وفي سبيله. والإنسان يرغب فطرة في التشبه بالمحبوب ما أمكن، لذا فالذيسن يسعون في سبيل حب حبيب الله عليهم أن يذلوا جهدهم للتشبه به باتباع سنته الشريفة.

النقطة الثالثة:

كما أن لله سبحانه وتعالى رحمة غير متناهية، فله سبحانه كذلك عبة غير متناهية. وكما انب يجب نفسه بصورة غير عدودة بعجاسن الكائنات جميعاً وبجمالها وزينتها إلى مخلوقاته، فانه كذلك يجب علوقاته، ولاسبيما أصحاب الشبعور منهم الذيسن يقابلون تجبيه لهم بالحب والتعظيم. لذا فإن أسمى مقصد الإنسان في مرضاة ربه، واجل سعيه هو أن يكون موضع نظر عبة الله الذي خلق الجنة بلطائفها ومحاسنها ولذائذها ونعمها بتحل من تجليات رحمته.

وبما أن أحدا لا يمكنه أن يكون أهلا لحبته سسبحانه إلا باتباع السنة الأحمدية كما نص عليه كلامه العزيسز، إذن فاتباع السنة المجمدية هو اعظم مقصد أنساني وأهم وظيفة بشرية". (1)

⁽١) اللعمات ص ٩٤-٩٠

الفصل الرابع

تجليات الأسماء الحسني. . والنبوة

إذا كانت "الأرض" قد عرفت "النبوة" في أول إنسان مشى على ظهرها - وهو آدم الطّخِلاً - فان هذا يعني -في جملة ما يعنيه - لأهل الأرض، وللآتين مسن البشر في كل عصر وزمان أن "النبوة" اصل من أصول الحياة على هسنده الأرض، ولها الأسبقية والتقدمة على حكمة الحكماء، وأفكار الفلاسفة والعقلاء من بسني البشر، وهي - بحذا السبق- تكون حذرا إيمانيا عميق الامتداد في تربة الأرض، لا يمكن لشجرة الإنسانية أن تورق وتزهر وتثمر ما لم تستمد عناصر غذائها منه.

لأن "النبوة" هي المرآة التي تنعكس عليها صورة "الإنسان المؤمن" كما يريده الله سبحانه وتعالى، وهي الشمس التي يبصر الإنسان بنورها مواقسع قدميه في رحلة الحياة، وهي المثال المجسد للأثمان كما ينبغي أن يعرفه الإنسسان ويسمعى للارتقاء إليه.. وهي -قبل ذلك وبعد ذلك- حلاصة من خلا صات الكون، وعصلة من محصلاته، تقطرت "النبوة" من روحه ووحدانه، ونضح "النبي" مسن فكره وقله... ومن يرغب -مستنكفا- عن استزراع شجرة "الإنسانية" في تربة "النبوة" مثله كمثل من يريد أن يزرع شجرة ما في الهواء...

فالنبوة –بمذا الاعتبار– تأخذ في العقل مكانما كإحدى ضرورات الحياة التي

لا تستكمل البشرية حياتها إلا بها.فهي كالماء والهواء والشمس لحياة الكائنات.. فكما يصعب علينا إلى حد الاستحالة -تصور أرضنا من غير شمسس ولا نحسار، كذلك يصعب علينا إلى حد الاستحالة أيضاً - تصور عالم من الطهسر والنقساء والحق والحير والعدل والجمال، من غير "النبوة" التي لا تقوم هذه المعاني على حقيقتها وصدقها إلا فيها.

فهذه المعاني قائمة في "النبوة" كأجمل وأحسن ما تكون، وقائمة في "السنبي" على أظهر ما تكون، لأن "الذات النبوية" مهبط تجليات هذه المعاني المتولسدة -بالأصل- من تجليات الأسماء الحسن، وهي تقتضي وجود النبي..

وتظهر فاعلبة "الأسماء الحسنى" وتجلباتها في أوضح صورها وأبين مشاهدها، في نبوة محمد ﷺ وفي رسالته وشريعته...

''يصح أن يقال: إن اســـم الله "الحكم" و"الحكيم" يقتضيان بداهة نبوة محمد ﷺ ورسالته، ويدلان عليها ويستلزمانها.

نعم! مادام الكتاب البليغ بمعانيه ومراميه، يقتضي بالضرورة معلماً بارعاً لتدريسه.. والجمال الفائق يقتضي مرآةً يتراءى فيها، ويُسري بما جماله وحُسنه.. والصنعةُ البديعة تستدعى منادياً داعياً إليها..

فلابد أن يوحد بين بني البشر المسذي هو موضع خطاب كتاب الكون الكبير المتضمن متات المعاني البليغة والحِكُم الدقيقة في كل حسرف من حروفه، أقول:

لابد أن يوجد رائدٌ أكمل، ومعلمٌ أكبر، ليرشد الناس إلى مـــا في ذلك

الكتاب الكبير من حكم مقدسة حقيقية.. وليعلم وجود الحكم المبثوثة في أرحاته ويدل عليها.. وليكون مبعث ظهور المقاصد الربائية في خلق الكون، بل السبب في حصولها.. وليرشد إلى ما يريد الخالق إظهاره من كمال صنعته البديعة، وجمال أسماته الحسنى، فيكون كالمرآة الصافية لذلك الكمال البديع والجمال الفائق.. ولينهض بعبودية واسعة باسم المخلوقات قاطبة تحاه مظاهر الربوبية الواسسعة، مثيراً الشوق وناثراً الوجد في الآفاق براً وبحراً ملقتاً أنظار الجميع إلى الصانع الجليل بدعوة ودعاء، وتحليل وتسبيح وتقديس، ترن به أرجاء السسماوات والأرض.. وليقرع أسماع جميع أرباب العقول بما يلقنه من دروس مقدمة سامية وإرشادات حكيمة من القرآن الحكيم.. وليبين بأجمل صورة وأحلاها بالقرآن العظيم المقاصد الإلهية لذلك الصانع "الحكم الحكيم".. وليستقبل بأكمل مقابلة وأتمها مظاهر الحكمة البالغة والجمال والجلال المتحلية في الأفساق. فإنسان هذه مهمته، إنسان ضروري وحوده، بل يستلزمه هذا الكون، كضرورة الشمس ولزومها له.

فالذي يؤدي هذه المهمات، وينجز هذه الوظائف على أتم صورة ليس إلا الرسول الأكرم م كل كما هــو مشاهد؛ لذا فكما تستازم الشمس الضسوء، ويستلزم الضوء النهار، فالحركم المبثوثة في آفاق الكون وجنباته تستلزم نبوة محمد الرسالته.

نعم امثلما يقتضي التجلي الأعظم لاسم "الحكم والحكيم" -في أوسع مداه الرسالة الأحمدية، فإن اغلب الأسماء الحسنى؛ "الله، الرحن، الرحيم، الودود، المنعم، الكريم، الجميل، الرب" وأمثالها، تستلزم الرسالة الأحمدية في اعظم تجلياتها وأحاطتها بالكون كله، استازاماً قاطعاً لا ربب فيه.

فمثلاً:

إن الرحمة الواسعة التي هي تجلي اســـم "الرحيم" تظهر بوضوح بمَن هو "رحمة للعالمين"..

وان التحبب الإلهي، والتعرف الرباني -اللذيسن هما من تجليات اسسم "الودود"- يفضيان إلى نتيجتهما ويجدان المقابلة بـ"حبيب رب العالمين". وجال وإن جميع أنسواع الجمال: من جمال السذات إلى جمال الأسماء، وجمال الصنعة والاتقان، وجمال المصنوعات، والمخلوقات، كل أنواع الجمال - التي هي تجلٍ من تجليات اسم "الجميل"- تشاهد في تلك المرآة الأحمدية، وتُشهد ها.

بل حتى تجليات عظمة الربوبية، وهيمنة سلطنة الألوهية إنما تُعرف برسالة هذا الداعية العظيم إلى سلطان الربوبية وتتبين بما، وتُفهم عنها، وتؤخذ منها وتُصدّق بما.

وهكذا فأغلب الأسماء الحسنى إنما هي برهان باهر على الرسالة الأحمدية كما مر آنفاً.

نحصل بما سبق:

ما دام الكون موحسوداً بالفعل ولا يمكن إنكاره، فلا يمكن أن يُنكر كذلك مسا هسو بمثابة ألوانه وزينته، وضيائه واتقانه، وأنسواع حياته، وأشكال روابطه من الحقائق المشهودة، كالحكمة، والعنساية، والرحمة، والجمال، والنظام، والميزان، والزينة، وأمثالها من الحقائق..

فمادام لا يمكن إنكار هذه الصفات والأفعال، فلا يمكن إنكار موصوف تلك الصفات، ولا يمكن إنكار فاعل تلك الأفعال ونسور شمس تلك الأضواء، أعني ذات "الله" الأقلس حلّ حلالُه "الواحب الوحود"، الذي هو الحكيم، الرحيم، الجميل، الحكم، العدل..

وكذا لا يمكن إنكار من هو مدارٌ لظهور تلك الصفات والأفعال، بل من هو مدارٌ لعرض كمالاتها، بل تحقق تجلياتها، ذلكم الرسول الكرم عمد على الرائد الأكبر، والمعلم الأكمل، والداعية الأعظم، وكشاف طلسم الكائنات، والمرآة الصمدانية، وحبيب الرحمن.. فلا يمكن إنكار رسالته قطعاً، لأنما اسطع نور في هذا الكون كسطوع ضياء عالم الحقيقة ونور حقيقة الكائنات".(1)

(١) الليمات ص ٣٦ه–٣٨٥ .

الفصل الخامس

حكمة الإخفاء والإبهام

من أجل أن يحفظ المسلم بالمقدار اللازم من التيقظ الروحسي، والسصحو الذهني، والترقب المفيد، والقلق الخصيب، أخفى الدين القرآن الكريم والسسنة النبوية الشريفة الكثير من القضايا و لم يصرح بها، واعتبرها من المجاهيال الستي يحمد للمسلم أن، يظل مشدودا إليها، ومتفكرا بأمرها، ومترقبا حسضورها، وفي ذلك مصلحة للمسلم أنما مصلحة...!

ويمكن القول:

إن ما حاءت به الشريعة أو أثبته السنة النبوية الشريفة من أمور ليست سواء من حيث الظهور والوضوح، ومن حيث الخفاء والغموض، وقد راعت الشريعة والسنة النبوية منها في ذلك مصلحة الإنسان نفسه، فأظهرت ما يمكن أن يصضره عدم إظهاره.. فهناك من الأمور والأحكام الإيمانية والعقائدية، ما يكاد وضوحها يضاهي وضوح الشمس في رابعة النهار... ثم يتدرج "الدين" من هذا الوضوح الظاهر إلى الأقل وضوحا وظهورا... فيضع على الطريق "الآية" التي تخفي ما ورايعا من أمرار الآتي من الأزمان، "والعلامة" التي تشير إلى وقائع وأحداث سينكشف عنها الزمن المقبل يوما بعد يوم.. ثم يتدرج في مسائل أخرى "فيومئ"

و"يرمز" إلى ما سيتمخض عنه الزمن من كشوفات مذهلة في عالم المادة والروح، ثم يترك للإنسان محاولة فك الرمز وفهم الإشارة العلمية.. ثم يمضي ويوغل حسى يبهم ويخفى، ويترك المسلم أمام جملة من "المجاهيل" المتحدية المثيرة التي يجسد في الإنشداد إليها لذة الإيمان بالغيب التي هي أروع لذات المؤمن وأعظمها...

فأمام هذه المحاهيل يتبين المؤمنون بالغيب الصادقون في إيماهُم من الشاكين المترددين..

فلو كانت قضايا الدين واحدة في الظهور والوضوح للزم إيمان الناس جميعا، وتساويهم في هذا الإيمان، ولبطل الامتحان، وسقط الخيار ...

والإيمان بـ "غيبيات الدين"، رغم قصور "العقل" عن مطاولتها، وعحسزه - بوسائله المحدودة - عن الإحاطة بما، إلا انه لا يجد مناصا من التسليم بها، والانـــسلال -بشوق - إلى عالم "الحدس"، والاستناس به، والاطمئنان إليه، لما يجد لديه من بصيرة نافذة -لا يمتلكها في الوقت الحاضر - يحترق بها "اللامتناهي" ويبصر ما وراءه..

وربما استطاع "العقل" -في المستقبل القريب أو البعيد- ومن خلال تجارب. المضنية مع عالمي "المعلوم" و"الجحهول" أن تنبت له هذه البصيرة، فتنكشف أمام... أشياء من هذه "الغيبيات" وتصبح "ما أمام العقل" بعد أن كانت "ما وراءه"..

صحيح أننا في حاجة إلى "العقل" وهو قادر على الأخذ بأيدينا إلى حافة " "اللامتناهي" مشيرا إلى هذه الحقيقة :

"اعلم! أيها المتفكر المتحير المتحري! إذا انتهى علمك إلى شئ، أو رأيت في شيء جهة من عدم التناهي، فسبّح بحمده تعالى على قربك إلى الحق! إذ المجهولية واللاتناهية عنوانان وعلامتان نصبتا على حسدود تصسرّف ربويته المطلقة حل حلاله".(1)

⁽١) المثنوي العربي النوري ص ٤٠٠ .

وعليه فليس ما لا يقبله "العقل" أو بالأحرى يقصر عن إدراكه واستيعابه في أحاديث الرسول ﷺ حول أحداث "الساعة" وثواب "الأعمال" يلزم أن نرفضها نحز أيضا..

وأغلب الظن أن النورسي رحمه الله، قد رأى بعضا مسن هسؤلاء المنكسرين لأحاديث شريفة وردت في "أحداث الساعة، وفضائل الأعمال" وربما سمع بهم، وذلك بحجة ألها -أي هذه الأحاديث- بما يصعب على العقل التسليم لهسا، أو التصديق بها. وقد انبرى "النورسي" لحؤلاء وكرس واحدة من رسائله المهمسة (١) في الرد عليهم، واعتمد اثني عشر أصلا مهما من أصول فهم الأحاديث الشريفة، وقد رأينا أن نختار منها ما يناسب هذا الفصل دون التقيد بتسلسلها كما حاءت في الرسالة المذكورة.

يقول النورسي رحمه الله في مقدمة رسالته:

"نظراً لشيء مسن الغموض الذي يكتنف فهم قسم مسن الأحاديث الشريفة التي تبحث في "علامات الساعة وأحداثها" وفي "فضائل الأعمال وثواها" فقد ضعفها عسدد من أهسل العلم المعتدين بعقولهم، ووضعوا بعضها في عسداد "الموضوعات" وتطرّف آخسرون من ضعاف الإيمان المغرورين بعقولهم فذهبوا إلى إنكارها.

ونحن هنا لا نريد أن نناقشهم تفصيلاً، بل ننبه إلى "أثني عشر" أصلاً من الأصول والقواعد العامة التي يمكن الاستهداء بما في فهم هذه الأحاديث الشريفة موضوعة البحث:

⁽١) وهي النصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين من "الكلمات".

الأصل الأول:

وهو المسألة التي بيناها في الجواب عن السسؤال الوارد في نهاية "الكلمة العشرين" وبحملها:

إن الدين امتحان واختبار، يميز الأرواح العالية من الأرواح السافلة، لذا يبحث في الحوادث التي سيشهدها النساس في المستقبل بصيغة ليست بجهولة ومبهمة إلى حسد استعصاء فهمها، وليست واضحة وضوح البداهة التي لا منساص من تصديقها. بسل يعرضها عرضاً منفتحاً على العقول، لا يعجزها، ولا يسلب منها القدرة على الاختبار.

فلو ظهرت علامة من علامات الساعة بوضوح كوضوح البديهيات، واضطر الناس إلى التصديق، لتساوى عندئذ استعداد فطري كالفحم في خساسته مع استعداد فطري آخر كالألماس في نفاسته، ولضاع سسر التكليف وضاعت نتيجة الامتحان سدى.

فلأجل هذا ظهرت اختلافات كثيرة في مسائل عديدة، كمسائل المهدي والسفياني^(١) وصدرت أحكام متضاربة لكترة الاختلاف في الروايات^{،، (٢)}

"وأصل آخر:

يخفي الحكيم العليم في دار الامتحان وميدان الابتلاء هذا، أموراً مهمة جداً بين ثنايا كثرة من الأمور. وترتبط بمذا الإخفاء حكم كثيرة ومصالح شتى.

فمثلاً: قد أخفى سبحانه وتعالى (ليلة القدر) في شهر رمضان، و (ساعة الإجابة) في يسوم الجمعة، و(أوليساءه الصالحين) بين بحاميع البشر،

⁽١) انظر: للسندرك للحاكم ١٤- ١٥٣ الملاكئ للسيوطي ٢٨٨٨٢ الاسفرايني ٢٥٧٠.

⁽٢) الكلمات ص ٣٨٦-٣٨٧ .

و(الأجل) في العمر، و(قيام الساعة) في عمر الدنيا.. وهكذا.

فلو كان أحَلُ الإنسان معيناً ومعلوماً وقته، لقضى هذا الإنسان المسكين نصف عمره في غفلة تامة، ونصفه الآخر مرعوباً مدهوشاً كمن يُساق خطوة خطوة نحو حبل المشنقة. بينما تقتضي المحافظة على التوزان المطلوب بين الدنيا والآخرة ومصلحة بقاء الإنسان معلقاً قابه بين الرجاء والخوف، أن تكون في كل دقيقة تمر بالإنسان إمكان حدوث الموت أو استمرار الحياة.. وعلى هذا يرجح عشرون صنة من عمر مجهول الأجل على ألف سنة من عمر معلوم الأجل.

وهكذا فقيام الساعة، هو أجّلُ هذه الدنيا، التي هي كانسان كبير، فلو كان وقته معينًا ومعلنًا لمضت القرون الأولى والوسطى سسادرة في نوم الغفلة، بينما تظل القرون الأخيرة في رعب ودهشة؛ ذلك لان الإنسان وطيد العلاقة بحياة مسكنه الأكبر وبلده الأعظم الدنيا- بحكم حياته الاجتماعية والإنسانية مثلما يرتبط بمسكنه وبلده بحكم حياته اليومية والشخصية.

نفهم من هذا أن القرب المذكور في الآية الكريمة (اقتربت الساعة) لا يناقضه مرور ألف سنة ونيف، إذ الساعة اجل الدنيا. وما نسبة ألف سنة أو ألفين من السنين إلى عمر الدنيا إلاّ كنسبة يــومٍ أو يومين أو دقيقة ودقيقتين إلى سني العمر.

وكذلك لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن يوم القيامة ليس أحل الإنسانية فحسب حتى يقاس قربه وبعده بمقياس عمرها، بسل هـــو أحل الكائنات والسماوات والأرض ذات الأعمار المهولة التي تنذّ عن القياس والحساب.

ولأجل هذا فقد أخفى الحكيم العليم موعدَ قيام الساعة في علمه بين

المغيّبات الخمسة، وكان من حكمة الإخفاء هذا أن يخشى الناسُ في جميع المعصور قيام الساعة، حتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا أشدّ خشية من قيامها في زمنهم من غيرهم، مع أغم كانوا يعيشون في حير القرون، وهو قرن السعادة وانحلاء الحقائق، بال قال بعضهم إن أشراط الساعة وعلاماتها قد تحققت. فالذين يجهلون حكمة الإخفاء وحقيقته في الوقت الحاضر يقولون و ظلماً: كيف ظن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قرب وقوع حقيقة مهمة وخطيرة ستأتي بعد ألف وأربعمائة سنة، ظنوها قريبة في عصرهم، علماً بأغم كانوا أقدر المسلمين وأفضلهم في إدراك معاني الآخرة، وأحد المؤمنين بصيرة وأرهفهم حساً بإرهاصات ما سيأتي به الزمن؟ لكأن فكرهم قد حاد عن الحقيقة ألف سنة!

الجسواب: لأن الصحابة الكرام -رضي الله عنهم أجمعين- كانوا اكثر الناس تفكراً بالآخرة، وأرسحهم يقيناً بفناء الدنيا، وأوسعهم فقها بحكمة إخفاء الله سسبحانه لوقت القيامة، وذلك بفضل نسور الصحبة النبوية وفيضها عليهم، لسذا كانوا منتظرين أجّل الدنيا، منهيين لموتما كمن ينتظر أجله الشخصي، فسعوا لآخرةم سعياً حثيثاً.

ثم إن تكرار الرسول ﷺ (..فانتظروا الساعة) نابع من هذه الحكمة حكمة الإخفاء والإيمام وفيه إرشاد نبوي بليغ، وليس تعييناً لموعد الساعة بالوحي، حتى يُظن بُعده عن الحقيقة، إذ الحكمة شيء يختلف عن العلة.

وهكذا فالأحاديث الشريفة التي هي من هـــذا القبيل نابعة من حكمة الإخفاء والإبمام.

وبناء على هذه الحكمة نفسها، فقد انتظر الناس منذ زمن مديد، بل منذ زمن التابعين ظهور المهدي على أمل اللحاق به والدحال السفياني على أمل المحاذرة منه، حتى قال قسم من الأولياء الصالحين بفوات وقتهم! فالحكمة في عـــدم تعيين أوقات ظهورهم هي الحكمة نفسها في عدم تعيين يوم القيامة. وتتلخص بما يأتي:

إن كل وقت وكل عصر بحاجة إلى "معنى" المهدي الذي يكون أساساً للقوة المعنوية، وخلاصاً من اليأس. فيلزم أن يكون لكل عصر نصيب مسن هذا المعنى. وكذلك يجب أن يكون الناس في كل عصر متيقظين وحذرين من شخصيات شريرة تكون على رأس النفاق وتقود تياراً عظيماً من الشر، وذلك لئلا يرتخى عنانُ النفس بالنسيّب وعدم المبالاة.

فلو كانت أوقات ظهور المهدي والدجال وأمثالهما من الأشخاص معينةً لضاعت مصلحة الإرشاد والتوجيه ''.(۱)

...

ولا يشترط من معنى الحديث -في ظهور المهدي والدحال- أن تنشق عنهما الحجب والأستار فجأة ويظهران للعالم بشكل خارق للعسادة (ومنساف لسسنة التدرج الكونية) بحيث يلزم أن يعرفهما الجميع حال ظهورهما...

"والحال -كما قلنا- أن الدنيا ميدان اختبار وامتحان، وأن الله تعالى عندما يختر الإنسان لا يسلب منه الاختيار بـل يفتح الباب أمام عقله؛ لذا فهؤلاء الأشخاص -أي الدجال والمهدي- لا يُعرفون من قبل كثير من الناس عند ظهورهم، بل لا يُعرف ذلك الدجال الرهيب نفسه أنه دجال بادئ الأمر، وإنما يعرفهم مَن ينظر إليهم بنور الإيمان النافذ إلى الأعماق". (")

⁽١) الكلمات ص ٣٨٩-٣٩١ .

⁽۲) الكلمات ص ۳۹۲

الفصل السادس

الدبن والبدع

يحسن الابتداع والتغيير والتبديل في كل شيء إلا في "الدين".. لان "السدين" قيمة مطلقة من قيم الوجود، ومن أخص خصائص "القيم" الثبات والاستقرار.

ورغم أن التطور والارتقاء، والتغير من حال إلى حال، والارتفاع من الأدنى ال الأعلى، والارتفاع من الأدنى إلى الأعلى، والانتقال من الحسن إلى الأحسن، سنة عامة مسن سسن الحيساة، ودستور مهيمن على الكائنات، غير أن "الثبات" على حال واحدة هو الآخر من السنن التي لها النفاذ والهيمنة حنبا إلى حنب مع سنة التحول والتطور والتغير.

و"ثبات الدين" لازم للبشرية، كلزوم ثبات الشمس في شروقها وغروها، وثبات الأرض في دوراتما، والنجوم في سمائها، والليل والنسهار في تعاقبسهما، والأنحار في حرياتما، والبحار في سكوتما.

فكما أن "ثبات" بعض الظواهر الكونية المشاهدة عيانا منذ ملايين الملايسين من السين، أمر لازم لديمومة الحياة على الأرض، فكذلك "ثبات الدين" بأصوله وقواعده ورفضه لكل ابتداع أو تغيير فيه، أمر لازم لطمأنينة النفس الإنسسانية، واستقرار وجدانها.

والإنسان: هذا الزورق المتفرد الذي يمخر عباب عالم مضطرب متقلــب لا

يستقر على حال، لابد له من اجل الحفاظ على تماسكه الذاتي، وتوازنه النفـــسي من قاعدة صلبة ثابتة لا تحركها أعاصير التغيير، ولا تتقاذفها أمواج التبديل.

وهذه القاعدة الثابتة هي "الدين" الذي ينبغي أن يكون الإنسان مشدودا إليه دائما وأبدا بحبل متين من حباله، وإلاّ انفلت وضاع وطوته أمواج الزمن، وفقد ذاته، وتناثر كيانه، وابتلعته هوة الزمن، كما هي عادمًا في ابتلاع الغثاء البشري الطافي فوق تفاهات الحياة.

فالدين هو الوكر الثابت على قمة شجرة الحياة، تأوي إليه روح الإنـــسان مهما نأت وبعدت وتغربت، وهو العش الوردي الجميل الذي يحن إليـــه قلـــب الإنسان، وبدفعه للعودة إليه مهما ابعد في هجره، وبالغ في التحول عنه.

لذا فان "قانون الثبات" كما أنه يحفظ توازن الكون وينظم حركته، فكذلك "ثبات الدين" يحفظ توازن الإنسان ويقيه من الضياع والانحراف والتشتت..

والدين لكونه كيانا موحدا متكاملا، فهو لا يقبل -بطبيعـــة تكاملــــــ أي عنصر دخيل، أو حسم غريب يلصق به أو يحسب عليه.

والبدع التي يبتدعها المبتدعون - بحسن نية أو سوء نية - على أنها من الـــدين، يمكنها أن تنطلي على السذج من المؤمنين إلا أنها قلما تفوت أصحاب البصيرة من النقدة الذين ينقدون مسائل الدين، ويعرفون الزائف منها والأصيل، كما يعــرف نقدة الصاغة الذهب الخالص من غيره، والذواقون منهم يكادون يميزون الـــدخيل على الدين ذوقا وفطرة كما تميز الأذن المذواق النغمة النشاز في اللحن الموزون.

 "الدين" يفقد "الدين" أخص خصائصه وهو "الثبات" الذي تصحح به المسارات، وتستقيم عليه كل معوجات الإنسان...

ويرى النورسي أن الفرق الضالة والمبتدعة هم دائما قليلون في جسم العالم الإسلامي، في حين أن الأكثرية الغالبة على نهج السنة والجماعة، ويشير إلى هذا بقوله:

"على الرغم من تمكن عالم الكفر في الإغارة على العالم الإسلامي منذ مديدة فانه لم يتغلب عليه دينياً مع جميع إمكاناته وقدراته ووسائله الحضارية وفلسفته وعلمه ومبشريّه. فبقيت الفرق الضالة جميعها -في الداخل- أقلية محكومة. لذا ففي الوقت الدني حافظ الإسسلام على صلابته ومنانته بأهل السنة والجماعة لن يتمكن تيار بدعي مترشح من الحانب الخبيث للحضارة الأوروبية، أن يجد سسبيلاً إلى صدر العالم الإسسلامي. أي أن القيام بحركة انقلابية جوهرية لا يمكن أن تحدث إلا بالانقياد لدساتير الإسلام، وإلا فلا. علماً انه لم يحدث مثل هذه الحركة في السابق، ولو كانت قد حدثت فلقد تلاشت سريعاً وأفلَت...". (1)

وفي النكتة السادسة من رسالة "مرقاة السنة وترياق مرض البدعــــة" يقــــول النورسي بعد أن يصدر كلامه بالحديث الصحيح:

"قال الرسول ﷺ: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، (٢) أي: بعد أن كملت قواعد الشريعة الغراء ودساتير السنة المطهرة، وأخذت تمام كمالها، بدلالة الآية الكريمة ﴿الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.. ﴾ (المائد: ٣) فإن عدم

⁽۱) المثنوى العربي التوري ص ٢٠ - ٢، من بيان "الشووسي" في علم الأمة التركي سنة ١٣٣٩ (١٩٣٣). (۲) جزء من حديث أخرجه احد (٢٠ / ٢١٠ ، ٢١١ ، ٣٧١،٣٣٨،٢٣٧) ومسلم (٨٦٧) والسسائي (٢٦ / ١٨٨) وابن ماحة (۵٠) والسهقي في السني (٢١٤ ، ٢١٢/) .

استحسان تلك الدساتير بمحدثات الأمور، أو إيجاد البدع التي تشعر كأن تلك القواعد ناقصة -حاش لله- ضلال ليس له مستقر إلاّ النار''.(\)

ويقول أيضاً في خطورة "البدع" على صاحبها وعلى الأمة بأسرها:

"إن من ينحرف عن طريق تلك القافلة العظمى بإحداث البدع، أين سيلتمس النور ليستضئ، والى أين سيسلك؟ ". (٢)

ثم بين أن من الأضرار الجسيمة للبدع هي الحيلولة دون اسستحابة السدعاء، فتقف "البدعة" حجابا بين الدعاء وبين الاستحابة.. فتصبح "البدع" المتسشرة في أي بلد سببا في عدم الاستحابة وكشف الضر عن الأمة، ونيلها الفرج، ومن هنا في بعض العلماء عن الدخول إلى الأماكن التي تكثر فيها البدع.

ثم يمضي النورسي في تبيان ما يمكن أن تقع به "الفرق المبتدعة" من شطط يرديهم إلى الدرجات الدنيا من سلم الإيمان، فهناك منهم من يبهره جمال العقسل فرححسوا أحكامه على أحكام النقل، فيقول في بيان ذلك:

"على الرغم من أن "المعتزلة" هم من العلماء المتبحرين في "علم الكلام" فإلهم لم يبلغوا في كل ما علوا إلا إلى درجة "المؤمن الفاسق المبتدئ" وذلك لاحتكامهم إلى "العقل" في الأمور، وافتناهم بزخرف كلام الفلاسفة " لدرجة ألهم جعلوا الحكم للعقل، واتخذوه حاكما، والحال أن أهل السنة يرون: أن كل مسألة مسن المسائل الإسلامية موافقة ومتسجمة مع موازين العقل، أي "معقولة بالسذات". فالإسلام قد ثبت جميع أحكامه على أمس عقلية، إلا أن العقل لا يستطيع بطاقته

⁽¹⁾ اللمعات ص ٨٦

⁽٢) المكتوبات ص ١٠ه.

⁽٣) الكلمات ص ١٤٥

المحدودة وحدها أن يستوعب كل مسألة من مسائل الدين، لذا لا يمكن أن يتخذ المعقل مقياسا للحكم على الأمور، وجعل "النقل" ثانويا. إذ المسسائل الستى لا يتحملها العقل وهي فوق طاقته يصار فيها الأمر إلى "النقل" ويسلم له تسسلما، ويذعن له إذعانا...

يقول النورسي في النكتة الثالثة من المسألة السادسة من المكتوب الثامن عشر: "فالمسالك والمذاهب مهما كانت باطلة، ففيها حق وحقيقة ولسو بمقسدار "حبة خردل"، وهي الأصل الذي يقوم عليه المذهب، فإن كان "الحق والحقيقة" فما الهيمنة على آثار المذهب ونتائجه، وكانت النواحي السلبية فيه مغلوبية إزاء النواحي الإيجابية، فان ذلك المسلك يمكن أن يندرج تحت لواء "الحق"، ولكن إن كان "الحق" الذي فيه لا يسري إلى النتائج ولا يهيمن بالكلية على تلك المذاهب، وكانت سلبياته هي الغالبة، فهذا المسلك باطل، وأهله مبتدعون وضالون.

وبناء على هذه القاعدة: فإذا نظرنا إلى فرق "البدع" في العسالم الإسسلامي يظهر لنا، أن أصحاب كل مسلك قد اتخذوا طريقهم مستندين على حق معين، ولكن الجهة السلبية -إما بسبب الأغراض الشخصية أو العناد- هي التي صرفت آثار ذلك المسلك إلى الضلالة...

 يندرجون تدريجيا إلى طريــق الضلالة''. ويؤكد هــذا المعين بقوله:

"ففي هذه المذاهب الباطلة تندرج حبة من حقيقة، لها محلها الخاص بها، وينشأ الباطل من تعميمها".(١)

ويجمل بنا أن نختم هذا الفصل بما جاء في النكتة التاسعة من رســــالة مرقــــاة السنة وتحنب البدعة، يقول النورسي:

"قد لا يتيسر اتباع كل نوع من أنواع السنة الشريفة اتباعاً فعلياً كاملاً
إلا لأخص الحواص، ولكن يمكن لكل واحسد الاتباع عن طريق: النية
والقصد والرغبة في الالتزام والقبول. ومن المعلوم انسه ينبغي الالتزام
بأقسام الفرض والواحب. أما السنن المستحبة في العبادة فتركها وإهمالها
وان لم يكن فيه إثم إلا أنه ضياع لثواب عظيم، وفي تغييرها خطأ كبير.
أما السنن النبوية في العادات والمعاملات فإنها تصبّر العادة عبادة رغم أن
تاركها لا يلام، إلا أن استفادته تقل وتتضاءل من نسور الآداب الحياتية
لحبيب الله علام،

أما البدع فهي: إحداث أمور في الأحكام العبادية، وهي مردودة حيث إلها تنافي الآية الكريمة: ﴿اللَّيُومُ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ..﴾ غير أن تلك الأمسور المستحدثة إن كانت من قبيل الأوراد والأذكار والمشارب حكالتي في الطرق الصوفية - فهي ليست ببدعة ما دامت أصولها مستقاة من الكتاب والسنة. إذ إن تلك الأصول والأسس المقررة رغسم ألها بأشكال مختلفة وأنماط متباينة إلا ألها مشروطة بعدم مخالفتها للسنة النبوية وبعدم تغيرها لها. وعلى الرغم من ذلك فقد ادخل قسم من أهل العلم

⁽١) الكلمات ص ٩٥٣

بعضاً من هذه الأمور ضمن البدع، إلا الهم أطلقوا عليها البدعة الحسنة. ولكن الإمام الرباني يقول: كنت أرى في سيري عبر السلوك الروحاني أن الكلمات المروية عن الرسول الأعظم الله منورة متألقة بشعاع السنة المطهرة، في حين كنت أرى الأوراد العظيمة والحالات البساهرة غير المروية عنه ليس عليها ذلك النور والتألق. فما كان يبلغ اسطع ما في هذا القسم الأخير إلى اقل القليل لما في السنة. ففهمت من هسنا: إن شعاع السنة المطهرة لهو الإكسير النافذ، فالسنة المطهرة كافية ووافية لمن يتغي النور، فلا داعي للبحث عن نور في خارجها.

فهذا الحكم الصادر من هذا الرائد البطل من أبطال الحقيقة والشريعة ليظهر لنا: أن السنة السنية هي الحجر الأساس لسعادة الدارين ومنبع الكمال والخير.

اللهم ارزقنا اتباع السنة السنية.

﴿رَبُّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرُّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (آل عمران: ٣٥)".(١)

⁽١) اللمعات ص ٩٠

القصل السأبع

جمالية الأدب النبوي الشريف

إن اعظم ما أنتحته القرائح البشرية من آداب، لا تزيد عن كونها وسيلة تفتح بصيرة الإنسان على جمال النفس والفكر والحياة، وهاتفا يهتف به أن يرود آفاق هذا الجمال، ويفريه بتذوقه والارتقاء بنفسه إليه.

ورغم أن هذه الآداب العالبة، كانت وما زالت مرتع استمتاع الملايين من الناس في أرجاء العالم، إلا ألها تبدو عاجزة -بكل طاقاتما- عن صنياغة أنساس يحيون فعلا أفكارها، ويمارسون عمليا طهارة النفس والفكر والحياة، وينحتسون وجودهم مثالا بحسما للجمال والطهر الذي توحى به، وتومئ إليه.

وكل الذي استطاعت أن تفعله حدّه الآداب- هو أن تملأ أذهان قارئيهـــا وخيالهم بصور الجمال والطهر والشرف والفضيلة، زمانا يقصر أو يطول، مـــن دون أن تعلمهم سبل إحياء هذه الصور، والانتقال بما من الذهن والخيال إلى دنيا الواقع والعمل.

 ارتقت به الحياة وسمت. وشرف به العالم، وأنرى به الوجود الإنساني حسى قبل أن يعرف طريقه إلى كتب التاريخ والسير.. فقد كتبت سطوره علسى الأرض قبل أن تتقل إلى أي كتاب.. وهو واقع أعظم من كل خيال.. وحقيقة أروع من كل حلم، وصور جمالية مسكوبة في شخوص تمشي على الأرض، وتتحول بين الناس اكثر بهاء مما يمكن أن تتصوره اشرف العقول وأبعدها خيالا...

و"الذات المحمدية" هي بجمع هذه الآداب وخزينتها، وهي موضع سر الأدب الإنحي المتنسزل عليها، والمغمورة بأنواره، المتأسية به، فلا غرو أن يبلغ كلامه كل وسلوكه -حتى في خصوصيات حياته- قمة أدب النفس والفكر والحياة. فيصقل نفس سامعه، ويرتقي بوحدانه، ويشيع في كيانه أحاسيس السذوق والجمال، ويستررع في روحه ربيعا إلهيا دائم الخضرة لا يبس ولا يمحل...

وسنته ﷺ تأخذ أيضاً بيد الفكر البشري المثقل بهموم الإنـــسان الأرضـــية، وترتقي به إلى تطلعات أعلى، وأنشطة أرقى، وتدفع به إلى آفاق "المعرفة الإلهية" التي هي اشرف المعارف وأحدرها باهتمامات العقل...

وكذلك تمدف "السنة النبوية الشريفة" إلى غسل العقل من أدران العحسب والغرور، وتطهيره من بوائق الشرك ما خفي منه وما ظهر، حتى يصفو ويستلألأ بحمال "واحب الوجود" واهب العقل، ومانح الفكر.

ولم تعرف الأرض -منذ عرفت الإنسان- إنسانا عسرف قدسية الحيساة واحترامها، ولفت الانتباه إلى حمالها، وأشار إلى طهرها، وعلم الإنسسان كيسف يتناولها بالشكر والأدب من يد خالقها، كمحمد كلي...

> والنورسي رحمه الله، يلفت انتباهنا إلى هذه المعاني في "السنة الشريفة". ففي النكتة السابعة من رسالة "مرقاة السنة" يقول:

"إن السنة النبويسة المطهرة في حقيقة أمرها لهي أدب عظيم، فليس فيها مسألة إلا وتنطوي على أدب ونور عظيم. وصدق رسول الله على حين قسال: (أدبني ربي فأحسن تأديبي). (١) نعم، فمن يمعن النظر في السيرة النبوية ويحط علماً بالسنة المطهرة، يدرك يقيناً أن الله سبحانه وتعالى قد جمع أصول الآداب وقواعدها في حبيبه على. فالذي يهجر سسنته المطهرة ويجافيها فقد هجر منابع الأدب وأصوله، فيحرم نفسه من خير عظيم، ويظل عروماً من لطف الرب الكرم، ويقع في سوء أدب وييل". (٢)

ومن ابرز لفتات النورسي اكتشافه للعلاقة الصميمية بسين "جمسال الأداب" و"جمال الأسماء الحسني". فهو يرى أن "الأسماء الحسني" هي منبع كل جمسال في هذا الوجود، فيقول :

"كما أن الصانع ذا الجلال يظهر صنعته إظهاراً جيلاً في نظر مخلوقاته، ويأخذ الأمرر المستكرهة تحت أسستار وحجب، ويزين نعمه وبجملها حتى لتشتاقها الأبصار. كذلك يطلب سبحانه من محلوقاته وعباده أن يظهروا أمام ذوي الشمور بأجمل صروهم وأكثرها حسناً؟ إذ إن ظهورهم للمخلوقات في حالات مزرية قبيحة، وأوضاع مستهجنة، يكون منافياً للأدب الجميل، ونوعاً من العصيان تجاه قدسية أمماله أمثال: الجميل، المزين، اللطيف، الحكيم. وهكذا فالأدب الذي في السنة النبوية الطاهرة إنجا هو تأدب بالأدب الحض الذي هدو ضمن الأسماء الحسنى الطاعرة الجليل.

⁽۱) ابن السمعاني في أدب الإملاء (شرح المناوى على الجلمع الصغير). انظر: كشف الحقاء ٧٠/١. (٢) اللمعات ص(٨٧.

من زاوية نظر الطب والعلاج. بـل يكشف له -في حالات الضرورة-تلك الأماكن ولا يعد ذلك خلافاً للأدب، وإنما يعتبر ذلك من مقتضيات الطب. إلا أن ذلك الطبيب نفسه لا يجوز له أن ينظر إلى تلك الأماكن المحرمة من حيث كونه رحلا أو واعظاً أو عالماً، فلا يسمح الأدب قطعاً بإظهارها له بتلك العناوين والصفات. بل يعد ذلك انعداماً للحياء.

ولله المثل الأعلى فان للصانع الجليــل أسماء حســـنى كثيرة، ولكـــل اســـم تجليه، فمثلا:

كما يقتضي اسم الغفار وجود الذنوب، واسم الستار وجود التقصيرات، فإن اسم الجميل لا يرضى برؤية القبح. وان الأسماء الجمالية والكمالية، أمثال: اللطيف، الكريم، الحكيم، الرحيم، تقتضي أن تكون الموجودات في احسن الصور، وفي افضل الأوضاع الممكنة. فتلك الأسماء الجمالية والكمالية تقتضي إظهار جمالها؛ بالأوضاع الجميلة للموجودات وتأدها بالآداب الحسنة، أمام أنظار الملائكة والعالم الروحاني والجن والإنس.

وهكذا فالآداب التي تتضمنها السنة المطهرة إشمارة إلى همذه الأداب السامية، ولفتة إلى دساتيرها ونماذجها (١٠). (١)

⁽١) المتمات ص ٨٨.

الفصل الثامن

بشر . . . رسول

بشرية محمد ﷺ مسألة مفروغ منها، لا يناقش فيها أحد، وهي معلومة مـــن الدين بالضرورة.

فهو ﷺ يأكل الطعام، وبمشي في الأسواق، ويجوع ويشبع، ويصوم ويفطر، ويصلمي من الليل وينام، ويتزوج النساء ويجرح في الحروب، وتكسسر رباعيت. الشريفة، ويصح ويمرض، وبموت كما يموت البشر جميعا.

ولكن من الإجحاف والظلم العظيم في حق هذا الرسبول الكريم، وقسوف البعض عند شؤونه البشرية فحسب، والمفالاة في ذلك، والتأكيد عليها في كسل مناسبة، ومن دون مناسبة أحيانا أخرى، حتى أدى هذا النهج المغالي -مع الأسسف الشديد- عند البعض من عامة المسلمين إلى تجريد الرسول ﷺ -بحسن نيسة ودون شعور منهم- من القداسة التي منحها الله له، وأفاضها عليه.. وحتى تجرأ أخسرون من حملة الأقلام من الذين كتبوا في حياته ﷺ، على إغفال نبوته ورسالته، وتسليط من حملة الأقلام من الذين كتبوا في حياته ﷺ، على إغفال نبوته ورسالته، وتسليط الأضواء على حوانب معينة من مناحي عبقريته البشرية في شؤون الحياة والمجتمع.

 نفسه محمد الذي وقف حبريل عليه السلام دونه في المعراج وقال له: "امض فإن الله لا يضيعك... فوالله لو اقتربت قيد أنملة من هاهنا لاحترقت...". وهو الذي انشق القمر بإشارة من إصبعه، وهو الذي تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة... وهو صاحب عشرات بل مئات المعجزات التي لا ينبغي أن نغفلها ونحن نتحدث عنه على حساب آخر.

يقول النورسي رحمه الله:

"إن أحوال الرسول الله وأوصافه قد أينت على شكل سيرة وتاريخ. إلا أن اغلب تلك الأحسوال والأوصاف تعكس بشريته فحسب، إذ إن الشخصية المعنوية لتلك الذات النبوية المباركة رفيعة جداً وماهيته المقدسة نورانية إلى حد لا يرقى ما ذُكر في التاريخ والسيرة من أوصاف وأحوال إلى ذلك المقام السامي والدرجة الرفيعة العالية، لأنه الله في ضوء قاعدة "السبب كالفاعل" تضاف يومياً حتى الآن- إلى صحيفة كمالاته عبادة عظيمة بقدر عبادات أمته بأكملها. وكما ينال باستعداد غير متناه نفحات الرحمة الإلهية غير المتناهية بشكل غير متناه وبقدرة غير متناهية، كذلك ينال يومياً دعاءً غير محدود عمن لا تحد من أمته.

هذا النبي المبارك ﷺ الذي هو أنبل نتاتج الكاننات واكمل ممراتها والمبلّغ عن خالق الكون، وحبيب رب العالمين، لا تبلغ أحواله وأطوارهُ البشرية التي ذكرتُها كتب السيرة والتاريخ الإحاطة بماهيته الكاملة ولا تصل إلى حقيقة كمالاته. فأنّى لهذه الشخصية المباركة الذي كان كلُّ من جبرائيل وميكائيل مرافقين أمينين (1) له في غزوة بدر أن تنحصر في حالة ظاهرية

⁽١) انظر صحيح النخاري (٥/ ١٠٣) باب شهود لللاتكة بدراً.

أو أن تظهرها بحلاء حادثة بشرية كالتي وقعت مع صاحب الفرس الذي ابناع ﷺ الفرس منه ولكنه أنكر هسذا البيع وطلب من الرسول الكريم شاهداً يصدّقه فنقدم الصحابي الجليل "حزيمة" بالشهادة له.(١)

فلئلا يقع أحدٌ في غائلة الخطأ يلزم من يسمع أوصافه بلا البشرية الاعتبادية أن يسرف ع بصره دوماً عالياً لينظر إلى ماهيته الحقيقية، والى شخصيته المعنوية النورانية الشامخة في قمة مرتبة الرسالة، وإلا أساء الأدب، ووقع في الشبهة والوهم.

ولإيضاح هذه المسألة تأمل في هذا المثال:

نواة للتمر وضعت تحت التراب فانفلقت عن نخلة مثمرة باسقة، وهي في توسع ونمو مطرد، أو بيضة للطاووس فقست عن فرخ الطاووس بعدما سلطت عليها الحرارة، وكلما نما وكبر اصبح اجمل وأزهى، بما زيّن قلم القدرة على كل جهاته من نقوش بديعة رائعة.

فهناك صفات وحالات خاصة تعود لكل من تلك النواة ولتلك البيضة، ويحوي كل منهما مواد دقيقة لطيفة حداً. والنخلة والطاووس كذلك لهما صفات عالية وكيفيات وأوضاع راقية بالنسبة لصفات البذرة

⁽١) عن عدارة من حريمة "ان عبد حدة و كان من أصحاب التي كل انه ابناع فرساً من أغرابي، فاستبعه التي كل لينفسيه عمر فرسه، فأسرع التي كل الشيق و المناقبة الإغرابي، فطبق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا ينشعرون ان التي كل استاه، هادى الأعرابي التي كل والله ما اعتمال فتاته وإلا بعته. فقال التي كل حين سمع بداء الأعرابي: او ليس قد استه ملك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعنك، فقال التي كل بين قد استماء فطبق الأعرابي، فول: هلم شهيداً، قال حزيمة: أما اشهد المك قد استماء فاقبل التي كل على عزيمة فقال: من تشهدا؟ فقال: تصديقك بارسول الله، فحمل شهادة عزيمة شهادة رجيس". حديث صحيح: رواه أبو داود مرقم (٣٠٠) من حديث عزيمة بن ثامت، قال الميتمي: رواه الطفراني ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ورحاله كلهم تقات الهيد.. وأورده الحافظ في المطالب العالية (٣٠٠) ونيل الأوطار ١٠٥). ورحاله الإصالة و ورحاله الإصالة (٣٠٠) ونيل الأوطار ١٠٥). ورحاله الإصالة (٣٠٠) ونيل الأوطار ١٩٠٥).

والبيضة. فعندما تُربط أوصاف النواة والبيضة بأوصاف النخل والطير وتُذكران معاً، يلزم أن يرفع العقل الإنساني بصره عن النسواة إلى النخلة وينظر إليها، وان يتوجه من البيضة إلى الطاووس ويمعن فيه، كي يقبل تلك الأوصاف التي يسمعها. وبخلافه ينساق إلى التكذيب حين يسمع أحدهم يقول: "لقد اخذتُ طناً من التمر من حفنة من النسوى، أو هذه البيضة هي سلطان الطيور".

وهكذا فإن بشرية الرسول الأكرم ﷺ تشبه تلك النواة أو البيضة "في المثال" وماهيته المشعة بمهمة الرسالة مثلُها كمثل شحرة طوبى الجنة وطير الجنة في سمو ورقى. "

لذا في الوقت الذي نفكر في النــزاع الــذي حصل في السوق مع البدوي، يلزم أن نرفع عين الحيال عالياً ونتصور الذات النورانية المعطية الرف "البراق" والمنطلقة سعياً إلى قاب قوسين أو أدنى، تاركة خلفها حبريل الطبيخ. وإلا فان النفس الأمّارة بالسوء إما ستسئ الأدب وتنحط إلى درك قلة التوقير والاحترام، أو تزل قدماها إلى عدم التصديق". (()

وذكر النورسي أيضاً في حكمة تأثر الرسول ﷺ بما يتأثر به كل البشر فيقول في رسالة "حكمة الاستعاذة" :

"وإذا قيل:

لما كان الرسول الأكرم ﷺ حبيبٌ رب العالمين ولا ينطق إلا بالحقّ ولا يملك إلا الحققة، وقد أمدّه الله في غزواته بملائكة حنوداً مسوّمين، والرتوى حيش كامل من غرفة من ماء تفحّر من بين أصابعه، وشَبَعَ ألف

⁽١) المكتوبات ص ١٢٣-١٢٥

من الناس بشاة مطبوخة وحفنات من قمح، وهزم الكفار بقبضة من تراب رماها على عيونهم ودخلت تلك القبضة من التراب في عين كل كافر.. إن قائداً ربانياً يملك أمثال هذه المعجزات الباهرة وكثيراً غيرها، كيف يُغلب في نحاية أحد وبداية حُتين؟.

الجواب: إن الرسول ﷺ قد أُرسل إلى البشرية كافة، قدوةً وإماماً ورائداً، كي تتعلم منه مناهج الحياة الاجتماعية والشخصية ودساتيرها، وتتعود على الانقياد لقوانين الإرادة الإلهية الحكيمة وتنسيحم مسع دساتيرها الربانية. فلو كان الرسول ﷺ مستنداً إلى المعجزات وخوارق العسادات في جميع أفعاله الشحصية منها والاجتماعية لما تستى له أن يكون إماماً مطلقاً ولا قدوةً كاملة حسنة للبشرية قاطبةً.

ولهذا السبب لم يُظهر ﷺ المعجزات إلا تصديقاً لدعواه، بشكل متفرق، عند الحاجة، لكسر عناد المنكرين. أما في سسائر الأوقات فقد كان ﷺ مراعباً بكل دقة لقوانين عادة الله ولسننه الجارية، ومطيعاً طاعة كاملة لنواميسه المؤسسة على الحكمة الربانية والمشيئة الإلهية، كطاعته ومراعاته للأوامر الإلهية، لسذا كان ﷺ يلبس الدرع في الحسروب، ويأمر الجنود بالنترس بالموانع ضد الأعداء، ويُحرّح ويتأذى ويتحمل المشقات.. كل ذلك لكي يُين مدى طاعته الكاملة ومراعاته للقوانين الإلهية الحكيمة، وانقياده التام لشريعة الفطرة الكونية ونواميسها". (1)

⁽١) اللمعات ص ١٢٥

الفصل التاسع

متشابهات الحديث

في الحديث الشريف كما في القرآن الكريم متشابهات، والمتشابه من القسرآن أو الحديث قد يعرف مراميه ومقاصده "الراسخون في العلم" وقسد لا يعرفون، فيرفعون أيدي العجز والتسليم بسر (كلِّ من عند ربنا)، ويتركون هذه المتشابهات للراسخين في العلم من الأحيال الآتية، لعل الله يفتح عليهم من الفهم ما لم يفتحه على الآخرين من قبلهم.

و"النورسي" يتتبع -في مواضع عدة من الرسائل- بعض هذه الأحاديست الشريفة التي تشكل إشكالات معينة في تصور الغالبية العظمى مسن المسلمين، ويجهد في شرحها وحل إشكالاتها، وها هو يحدثنا في "السر الخامس" من أسرار "بسم الله الرحمن الرحيم" عن واحد من هذه الأحاديث بعدما يسبين تجليسات الرحمة الإلهة على وجه الكون ووجه الأرض، فيقول:

''لقد ورد في حديث شريف (إن الله خلق آدمَ على صورة الرحمن)'' أو كما قال ﷺ.

فسَّرَ قسمٌ من أهل الطرق الصوفية هذا الحديث الشريف تفسيراً عجيباً

⁽١) انظر: الحافظ في الفتح ١٨٣/٥ قال باسناد رحاله ثقات.

لا يليق بالعقائد الإيمانية، ولا ينسحم معها. بسل بلغ ببعض من أهل العشق أن نظروا إلى السيماء المعنوي للإنسان نظرقم إلى صورة الرحمن! ولما كان في اغلب أهل العشق حالة استغراقية ذاهلة والتباس في الأمور، فلرعا يُعذّرون في تلقّياهم المخالفة للحقيقة. إلا أن أهل الصحو، وأهل الوعي والرشاد يرفضون رفضاً باتاً تلك المعاني المنافية لأسس عقائد الإيمان، ولا يقبلونها قطعاً. ولسو رضي بها أحدد فقد سسقط في خطأ وجانب الصواب.

نعم، إن الذي يدبسر أمور الكون ويهيمن على شسؤونه بسهولة ويسر كإدارة قصر أو بيت.. والذي يحرك النحوم وأحرام السماء كالذرات يمنتهى الحكمة والسهولة.. والذي تنقاد إليه الذرات وتأثمر بأمره وتخضع لحكمه..

نعم، إن الذي يفعل هذا كله هو الله القدوس سبحانه.. فكما انه منسزّه ومقدّس عن الشرك؛ فلا شريك له، ولا نظيرً، ولا ضدّ ولا ندّ، فليس له قطعاً مثيلٌ ولا مثالٌ ولا شبيهٌ ولا صورةٌ أيضاً، وذلك بنص الآية الكريمة وليّس كَمثله شيءٌ وَهُوَ السَّميعُ البَصِيرُ الشورى: ١١) إلا أن شؤونه الحكيمة وصَفاته الجليلة وأسماءه الحسين يُنظر إليها بمنظار التمثيل والمَثل حسب مضمون الآية الكريمة: ﴿وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُوات وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْمَرْيرُ الْمَثلُ والتمثيل واردٌ في النظر إلى النظر إلى النظر إلى النظر إلى النظر إلى النظر إلى النظر المن شؤونه الحكيمة سبحانه.

ولهسذا الحديث الشريف مقاصد جليلة كثيرة، منها: أن الإنسان مخلوق على صورة تُظهر تجلي اسم الله "الرحمن" إظهاراً تاماً. نعم، لقد بينا في الأسرار السابقة انه مثلما يتجلى اسمُ "الرحمن" من شعاعات مظاهر ألف اسمٍ واسم من الأسماء الحسنى على وجه الكون، ومثلما يُعْرَض اسم "الرحمن" يتجليات لاتحد للربوبية المطلقة على سيماء الأرض، كذلك يُظهِر سبحانه التجلي الأتم لذلك الإسم "الرحمن" في الصورة الجامعة للإنسان، يُظهِره بمقياس مصغر بمثلٍ ما يُظهره في سيماء الكون بمقياس أوسع وأكبر.

وفي الحديث الشريف إسارة كذلك إلى أن في الإنسان والأحياء من المظاهر الدالة على "الرحمن الرحيم" ما هو بمثابة مرايا عاكسة لتحلياته سبحانه، فدلالة الإنسان عليه سسبحانه ظاهرة قاطعة حلية، تشبه في قطعيتها وجلائها دلالة المرآة الساطعة بصورة الشمس وانعكاسها على الشمس نفسها. فكما يمكن أن يقال لتلك المرآة: ألها الشمس، إشارة إلى مدى سطوعها ووضوح دلالتها عليها، كذلك يصح أن يقال وقوح قبل في المحديث إن في الإنسان صسورة "الرحمن"، إشارة إلى وضوح دلالته على اسم "الرحمن" وكمال مناسبته معه ووثوق علاقته به ".(1)

⁽١) اللسعات ص ١٥٤

الفصل العاشر

من أسرار الهزيمة والانتصار

انتصار الباطل على الحق، واندحار العدل أمام القوة الغسشوم، في مواقسف كثيرة وحاسمة عير التاريخ الإنسائي والإيمائي، مسألة أذهلت المؤمنين والأخلاقيين والفلاسفة والحكماء.

لان مبادئ الإيمان والأخلاق والحكمة كلها ترى في الحق قوة ذاتية غالبـــة، بينما يحمل الباطل في حوفه حرثومة فنائه وانحزامه، إذن فما الـــسر في انتـــصار الباطل وأهله على الحق وأهله في مواطن كثيرة، وأين نذهب بالحكمة التي تقول: "الحق يعلو".

سئل "النورسي" رحمه الله يوما هذا السؤال:

"لما كان "الحق يعلو" أمراً حقاً لا مراء فيه، فلِمَ ينتصر الكافرُ على المسلم، وتفلُب القوة على الحق؟".

يقول النورسي:

"قلت: تأمل في النقاط الأربع الآتية، تنحل المعضلة.

النقطة الأولى:

لا يلزم أن تكون كلَّ وسسيلة من وسائل كل حقِّ حقاً، كما لا يلسزم أيضاً أن تكون كلُّ وسيلةٍ من وسائل كلِّ باطلٍ باطلاً.

فالنتيجة إذن: أن وسيلةً حقة (ولو كانت في باطل) غالبةٌ على وسسيلة باطلة (ولو كانت في الحق)".

فأي خلل في وسائل الحتى، وانسلال وسسيلة باطلة إليه يؤدي إلى الهزام "الحق" بسبب هذا الحلل، وليس بسبب ذاتي في الحق نفسه.

وأي وسيلة حق في "باطل" يمكن أن تؤدي بالمقابل إلى انتصار الباطل انتصارا بسبب هذا الجزء البسيط من الحق الذي يملكه وليس بسبب ذاتي في الباطل نفسه''.

يستطرد النورسي في مزيد من الإيضاح فيقول بناء على ما تقدم:

"وعليه يكون: حقّ مغلوب لباطل، مغلوب بوسيلته الباطلة، أي مغلوب موقتاً، وإلا فليس مغلوباً بذاته، وليس دائماً، لأن عاقبة الأمسور تصير للحق دوماً.

أما القوة، فلها من الحق نصيبٌ، وفيها سرٌّ للتفوق كامنٌ في خلقتها.

النقطة الثانية:

بينما يجب أن تكون كلَّ صفة من صفات المسلم مسلمةً مثله، إلاَّ أن هذا ليس أمراً واقعًا، ولا دائماً!

ومثله، لا يلزم أيضاً أن تكون صفات الكافر جميعها كافرةً ولا نابعةً من كفره. وكذا الأمر في صفات الفاسق، لا يشترط أن تكون جميعُها فاسقة، ولا ناشقة من فسقه.

إذن، صفة مسلمة يتصف بها كافر تنغلب على صفة غير مشروعة لدى المسلم. وبمذه الوساطة (والوسيلة الحقة) يكون ذلك الكافر غالباً علسى ذلك المشلم (الذي يحمل صفة غير مشروعة).

ثم إن حقّ الحياة في الدنيا شامل وعام للجميع. والكفر ليس مانعاً لحق الحياة الذي هو تجل للرحمة العامة والذي ينطوي على "سر الحكمة" في الخلق.

النقطة الثالثة:

لله سسبحانه وتعالى تجليان -يتجلى بهما على المحلوقات- وهما تجليان شرعيان صادران من صفتين من صفات كماله حل وعلا.

أو هُما:

الشرع التكويني -أو السنة الكونية- الذي هسو المشيئة والتقدير الإلهي الصادر من صفة "الإرادة الإلهية".

والثاني:

الشريعة المعروفة الصادرة من صفة "الكلام الرباني". اي الوحى الإلهي.

فكما أن هناك طاعةً وعصياناً تجاه الأوامر الشميرعية المعروفة، كذلك هناك طاعةً وعصياناً تجاه الأوامر التكوينية.

وغالباً ما يسرى الأول –مطيع الشريعة والعاصي لها– جزاءه وثوابه في الدار الآخرة. والثناني –مطيع السنن الكونية والحياتية والعاصي لها– غالباً ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا.

فكما أن ثواب الصير النصرُ.

وحزاء البطالة والتقاعس الذلُّ والتسفُّل.

كذلك ثواب السعي الغني،

وثواب الثبات التغلب.

مثلما أن نتيجة السمِّ المرضِّ.

وعاقبةً الترياق والدواء الشفاء والعافية.

وبَحتمع أحياناً أوامر الشريعتين معاً في شئ.. فلكل جهة.

فطاعةُ الأمر التكويني الذي هو حق، هذه الطاعة غالبة -لأنما طاعة لأمر إلهي- على عصيان هذا الأمر بالمقابل، لأن العصيان -لأي أمر تكويني-يندرج في الباطل ويصبح حزءاً منه.

فإذا ما اصبح حتى وسيلة لباطلٍ فسينتصر على باطلٍ اصبح وسيلةً لحق، وتظهر النتيجة:

النقطة الرابعة:

إنْ ظلَّ حقَّ كامناً في طور القوة -أي لم يخرج إلى طور الفعل المشاهَد-أو كان مشوباً بشيء آخر، أو مغشوشاً، وتطلّب الأمر كـــشف الحـــق وتزويده بقوة حديدة، وجعله خالصاً زكياً، يُسلّط عليه موقتاً باطلٌّ حتى يخلُص الحق –نتيحة التدافع– من كل درن فيكون طيباً.

ولتظهر مدى قيمة سبيكة الحق الثمينة حداً.

فإذا ما انتصر الباطل في الدنيا -في مكان وزمان معينين- فقد كـــسب معركة ولم يكسب الحرب كلها، لأن "العاقبة للمتقين" هي المآل الـــذي يؤول إليه الحق.

وهكذا الباطل مغلوب -حتى في غلبه الظاهر- وفي "الحق يعلمو" سمرً كامن عميق يدفع الباطل قهراً إلى العقاب في عقبي الدنيا أو الآخرة، فهو يتطلع إلى العقبي. وهكذا الحق غالب مهما ظهر انه مغلوب!".(١)

(١) الكنمات والنوامع) ص ٨٧١-٨٧١.

القسم الثابي

السُّنَّةُ النَّبُونَةُ

حقيقة رُوحِيَّة

إن كشف الحقيقة الروحية للسنة النبوية الشريفة لبس مما يسهل على عمسوم المسلمين، رغم أن المسلمين جميعا يمكنهم أن ينالوا حظوظهم منها علسى قسدر استعدادا لهم وترقيا للهم الروحية في معارج الإعان، لذا فقد شاءت حكمة الله تعالى أن ينكب على السنة الشريفة، ويغوص في معانيها ومراميها علماء أفذاد شربوا من مناهلها ووردوا من عذوبتها، ووقفوا على دقائقها، وعاشوها في أعمساقهم، ولازموا آدا بها وسلوكها حتى تحولت عندهم حالا لا يقدرون مفارقتها، ومقامسا لا يستطيعون النسزول عنه، فسلك تلامذهم سلوكهم، ووقفوا مسن السسنة موقفهم، وذاقوا منها ما ذاق أساتذهم من الرواد الأوائل في هذه الطريق.

ولكن بنقادم العهد اتخذت تلك المسالك التربوية الروحية التي تنبع من حقيقة السنة الروحية أنماطا معينة، ومدارس وطرقاً في التربية والسلوك فتسمت بأسماء كثيرة، ثم غلب عليها اسم واحد شاع وانتشر وهو اسم "التصوف" وتحسول إلى اصطلاح، له مضمونه الخاص عند المؤلفين والكتاب.

و"التصوف" شأنه شأن أي شيء آخر عرضة لتقلبات الزمن وعرضة للزيادة والنقصان رغم ثبات حقيقته الروحية الأصيلة المستمدة من السنة النبوية الشريفة.

لذا فلا مناص لأي باحث أو كاتب يريد أن يكتب في موضـــوع "الحقيقــة الروحية للسنة" إلاّ أن يتناول موضوع التصوف من حوانبه الكثيرة، ويمـــضي في

تحليل نقدي منهجي لإيجابياته وسلبياته، كما فعل النورسي في رسالة "التلويجات النسعة" وهي القسم التاسع من المكتــوب التاســع والعــشرين مــن كتـــاب "المكتويات".

وتحب أن ننوه هنا إلى أن كلمة "التصوف" أينما وردت في هذا الكتاب، فالقصد المعني منها إنما هي حقيقته الروحية الأصيلة المرتبطة بالسنة النبويسة الشريفة وليس القصد منها الشكل الذي يخلو من هذه الحقيقة، وهذا الروح، أو الشكل الدعى الذي لا يمت إليهما بأية صلة.

المدخل

نظرة النورسي إلى التصوف

ينقل النورسي -رحمه الله- خطاه في دروب "النصوف" بثقــة واطمئنـــان، وينساب في منحنياته ومنعطفاته انسيابا خفيفا وشائقا، ويـــدلف إلى مـــسالكه وشعابه ادلاف العارف الخبير، والمطلع البصير، ويرود بنا ينابيعه وواحاته ورياضه كمن سلك وسار، وحرب وذاق.

ورغم ما يمنحه "التصوف" للمسالكين مسن أذواق وأشواق، ومواحيد وألطاف، ورغم الأمداء الواسعة الفسيحة التي يأخذ إليها الروح الإنساني، فانه مع ذلك خلل قاصرا عن استيعاب تطلعات النورسسي الروحيسة، أو امستلاك تفجراته الذهنية والوجدانية. وما فتئ النورسي يرى في "التصوف" واحدا مسن مراقي الارتقاء الروحي للمؤمن، إلا انه ليس هو على كل حال - آخر مراقيه، ولا أعلاها. فخاتمة المطاف، وقمة القمم في "السلوك إلى الله" هسو الوقسوف في حضرة "القرآن" والتتلمذ عليه والأخذ منه، واعتباره "الشيخ الأكبر والأعظسم" الذي يقصر عن مداه كل شيوخ الأرض.

وهكذا كان "النورسي" تلميذا للقرآن، ومتلقيا عنه، والراتسع في أحوائسه وظلاله، والمقتبس من أضواته وأنواره، وكل ما كتبه في "رسائل النور" -كمسا يشير إلى ذلك- إنما هو رشحات من فيض القرآن، وقطرات من ماء الحياة فيـــه، وبوارق من أنوار أزاله وأباده.

"إن رسائل النور برهان باهر للقرآن الكريم، وتفسير قيم له، وهي لمعة براقة من لمعات إعجازه المعنوي، ورشحة من رشحات ذلك البحر، وشعاع من تلك الشمس، وحقيقة ملهمة مسن كنسز علم الحقيقة، وترجمة معنوية نابعة من فيوضاته".(١)

"وكذا فان رسائل النور ليس مسلكها مسلك العلماء والحكماء، بل هو مسلك مقتبل من الإعجاز المعنوي للقرآن يُنحرج زلال معرفة الله من كل شيء، فيستفيد السالك في "رسسائل النور" في لحظة مالا يستفيده سالكو سائر المسالك في سنة.

وذلك سرّ من أسرار القرآن يعطيه الله من يشــــاء من العباد ويدفع به هجوم أهل العناد''.(۲)

ومن هذه القمة القرآنية السامقة ينظر النورسي إلى "التصوف"، -باعتساره رشحة من رشحات حقيقة السنة الروحية- ويكتب فيه رسالته القيمة "التلويحات التسعة" التي يناقش فيها قضاياه، ويعالج معضلاته، ويسلط الضوء على غوامضه، ويزيح الأستار عن عباراته وإشاراته، ويرد على تساؤلات المتسمائلين، وحسيرة الحاترين ممن اختلطت عليهم الأمور، وتشابكت في أذها على معالم الطرق وإشارات السبل، فيأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل ويدلهم على الصراط المستقيم ضمن منهج هو الغاية في الدقة الاسستيعاب والمستمول، والغايسة في العسدل

⁽١) الملاحق- مفحق قسطموي ص ٢٣٠

⁽٢) المشوي العربي النوري ص ٣٣ .

وسنحاول -بعون الله- أن نستعرض في الصفحات القادمة من هذا الكتاب آراء النورسي وأفكاره عن "التصوف" كما حاءت مبثوثة في رسالته الموسسومة "التلويحات التسعة"(١) فهو يعالج في التلويح الواحد مسألة من مسائل التــصوف، حتى إذا اكتملت معالجته لها انتقل إلى مسألة أخرى في تلويح آخر، وهكذا حتى يستكمل مجمل آرائه وأفكاره عن الموضوع في خاتمة "التلويح التاسع".

الفصل الأول

المصطلحات الصوفية

اختلف الناس وما يزالون مختلفين في تحديد معاني "المصطلحات الصوفية" التي ترد على ألسنة "المتصوفة" أنفسهم، والتي تجري بما أقلامهم وأقسلام المعنسيين بشؤون التصوف من كتاب وباحثين.

فالكلمة -ولا سيما الكلمة التي تعبر عن أشواق الإنسان- تتسوهج دائمسا بوهج دافق من المعاني، وتسيل بينابيع من الأفكار والمشاعر، مما يسصعب علسى الآخرين ضبط معناها أو حصر مغزاها.

ولكن مهما تباينت الآراء، واختلفت المفاهيم حسول مسضامين كلمسات، "التصوف" و"الطريقة" و"السير" و"السلوك" إلا أن أحداً لا يستطيع أن ينكر بان تحت هذه الكلمات والتعابير، وفي ثناياها، عالما مشرقا جمسيلا، ودنيسا زاهيسة بالألوان والأضواء، والى هذا يشير النورسي حيث يقول:

"هناك تحت عناوين "التصوف، والطريقة، والولاية، والسير والـــسلوك" حقيقة روحانية نورانية مقدسة، طافحة باللذة والنشوة".

إذن فهناك "حقيقة روحانية مقدسة" يفتش عنها السائرون، ويهدف إليها السالكون... وهي أيضاً ليست أوهاما أو تلبيسات كما يزعم أولهـك الـذين يجافون "المتصوف" وينكرون على أهله.

ولما كانت الحقائق -وهي لباب الوجود- مصونة محفوظة، تسترها الححسب وتغلفها الأصداف، والطريق إليها بعيدة محفوفة بالمخاطر والصعاب كان لابد - لطالب الحقيقة- أن يسير إليها ضمن منهج مرسوم وراء مرشد ودليل يعرف المسالك ويحذره المخاطر، ويأخذ بيده إلى الهدف المنشود والغاية المقصودة.

وسير "مريد الحقيقة" ضمن هذا المنهج، هو "الطريقة" التي تواضم علمي تسميتها شيوخ التصوف.

فغاية الطريقة" وهدفها عند النورسي هو:

"معرفة الحقائق الإيمانية والقرآنية، ونيلها عبر السير والسلوك الروحاني في ظل المعراج الأحمدي وتحت رايته، بخطوات القلب وصولا إلى حالة وحدانية وذوقية بما يشبه الشهود".

ثم يعود ويؤكد بان :

"فالطريقة والتصوف سر إنساني رفيع وكمال بشري سام".

ولكن لماذا تقبل الألوف المولفة من "المؤمنين" على التسصوف؟! وأي سسر يجذبها للالتزام بمناهجه وطرقه وأساليبه؟ وماذا قدم التصوف لهذه الجموع، وماذا يستطيع أن يقدم لها اليوم؟

هذه الأسئلة وأمثالها ظلت دون جواب، ولم يحاول أحد بمسن كتسب في موضوع "التصوف" أن يكشف عن هذه الأسرار في ضحم الإنحسان، أو في جوهر التصوف. أما النورسي فيقع على السر، ويكشف عنه عبر حامعية نظرتسه للإنسان والكون، وعبر ما لمسه من التنافذ والتعاطف والتشابه بينهما، فما هدو متفرق في الكون متجمع في الإنسان، فعقل الإنسان وقلبه ووجدانه هي صورة حامعة لهذا الكون وقلبه ووجدانه، وبالاختصار "إن الإنسان صورة حامعة لهذا الكون"، بكلياته وجزئياته.

ولما كان -أي الإنسان- صورة حامعة للكون "فإن قلبة -كقلب الكون- خارطة معنوية لآلاف العوالم" أي لا يتم الوصول إلى هذه العوالم والتعرف عليها إلا عن طريق هذه الخارطة. و "كما أن دماغ الإنسان -الشبيه بمجمع مركزي للبست والاستقبال السلكي والملاسلكي- وهو بمثابة مركز معنوي لهذا الكون، يستقبل ما في الكون من علوم وفنون ويكشف عنها و يشها أيضاً، فإن قلب الإنسان كذلك هسو عور لما لا يحد من حقائق الكون، ومظهر لها، بل هو نواقما".

وقد أودع الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان من الأجهزة الحساسة الدقيقة ما يجعله قادرا على تحسس نبضات الكون، وخفقات الوجود، والتأثر بومضات العسوالم من حوله والإصفاء لأصداء الغيب، وهتافات الآخرة، لذا "قان فاطر ذلك القلسب الذي خلقه على هذه الصورة قد أراد تشغيل هذا القلب وتحريكه والكشف عسن قدراته والانتقال به من طور "القوة" إلى طور "الفعل". فما دام سبحانه وتعالى قد أراد هكذا، فعلى القلب إذن أن يقوم بعمله الذي خلق من احله، كما يقوم العقل بعمله، ولا شك أن اعظم وسبلة لعمل القلب وتشغيله هو التوجه إلى الحقائق الإيمانية ولا شك أن اعظم وسبلة لعمل القلب وتشغيله هو التوجه إلى الحقائق الإيمانية.

إذن فالتصوف الحق يضع "القلب الإنساني" في الموضع السذي خلـــق لـــه، ويستخدمه للغاية التي لا يحسن غاية سواها، ويحرك أشواقه لله الذي فطره... فــــلا عجب -بعد أن عرفنا هذا- في إقبال المقبلين على التصوف، وسلوك السالكين في طرقه وأساليه ومناهجه، لأنه -باختصار- يلبي حاجة فطرية ملحة في الإنسان.

الفصلالثاني

غرية الإنسان

رغم مقولة: "الإنسان احتماعي بالطبع"، ورغم ما يبدو على ظاهر سلوك الإنسان من رغبة في التواصل مع المجتمعات التي يحيا بينها، والتي تضطره ظروف الحياة على معايشتها ومشاركتها في السراء والضراء... إلا انه في عمق أعماقه حزيرة منعزلة في عيط بشري عارم، وزورق متفرد فوق بحر إنسساني عاصف، وشخصية متوحدة حادة الإحساس بذاتيتها، وعسالم خساص عميت السشعور بخصوصيته. فمهما تعددت واتسعت علاقات الإنسان الاجتماعية والإنسانية مع الناس الذين يعاشرهم ويتعامل معهم يظل إحساسه بالوحدة والتفرد مسألة تؤرق حياته، ويقى شعوره بالغربة أمرا ملازما له في كل زمان ومكان.

ومع أن السماوات والأرض خلقت من أجل الإنسان، وزينت وجملت له، وان حوارا صامتا، وحديثا خافنا ما زال يدور بين الإنسان والكون لتسسليته وتبديسد وحشته، وتأنيس غربته، إلا أن إحساس الإنسان بالغربة يظل قائما، ما دام يعسف الكون ويجهل المكون، وما دام يعرف الدار ويتناسى رب الدار، ويظل ضائعا تائها في بوادي الدنيا ومفازات العالم ما دام لا يسمع الحادي، ولا يتبع الدليل.

 شيء -إذن- يمكن أن يسليه أو يعزيه عن هذا الفراق المؤقت إلا "ذكر" مقيم و "نفكر" لا يرع.

وقلما تستطيع المجتمعات رغم كل وسائل التسلية والمسرات السيتي تقسدمها للأفراد أن تخفف عن هذا "الفرد" أثقال الحياة وهموم العيش، وما يكتنف عمسره من آلام وأحزان، وما يصيبه من أمراض وأوجاع، وهي لا تنجح إلا مع القلسة القليلة من الحزاني والبائسين.

يقول النورسي:

"إما الهم يحيون منفردين بين الجبال والوديان، أو ساقتهم هموم العيش إلى أماكن نائية موحشة، أو ابتلوا بالمسصائب أو المشيخوخة النسذيرة بالآخرة.. فهؤلاء جميعاً يظلون محرومين من الأنس فسلا يأنسسون ولا يجدون العزاء بوسائل المجتمع الحضارية!.. لذا فالسلوان الكامل لأمشال هؤلاء، والأنس الخالص لهم ليس إلا في تشغيل القلب بوسائل السذكر والتفكر.. ففي الأصقاع النائية، وبين شعاب الجبال، وعسير مهاوي الوديان يتوجه إلى قلبه مردداً: "الله.. الله" مستأنساً بهذا الذكر، ومتفكراً فيما حوله من الأشياء التي يتوجس منها خيفة وتوجي إليه بالوحسشة، فإذا بالذكر يضفي عليه الأنس والمودة، وإذا بالذاكر يقول: إن لخالقي الذي اذكره عبادا لاحد لهم منتشرين في جميع الأرجاء فهم كشوون حداً.. إذن فأنا لست وحيداً، فلا داعي للاستيحاش، ولا معنى له.. وبذلك يذوق معنى الأنس في هذه الحياة الإيمانية، ويلمس سعادة الحيساة فيزداد شكره لربه.. ".

المصل الثالث

الولاية حجة الشريعة

إذا كانت "التحربة" وسيلتنا للوصول إلى "اليقين" في حقائق العلوم المحتلفة، فان "التحربة" أيضاً كانت حمر تاريخ الإيمان- سبيل المؤمنين في الوصـــول إلى اليقينيات في العلوم الإيمانية التي حاءت بها "الرسالة والشريعة".

فالألوف المؤلفة من الأنبياء والأولياء، والصالحين الأتقياء، دخلوا "التحربسة" وخاضوا أهوالها، وعانوا آلامها، واحتازوا قفارها، ولكنهم وصلوا -في خاتمسة المسير- وشاهدوا وشربوا وذاقوا، ثم تكلموا من هذا المقام، فإذا كلامهسم مسن شهد المشاهدة يسيل، وإذا أقداحهم من رضاب شراهم تفيض، وإذا وصفهم من صفاء أذواقهم يجري كالسلسبيل، وإذا "الرسالة والشريعة" حتى ويقين أعظم من كل يقين، فلو قيل للرسالة:

أين حجتك ؟

لأجابت دون تردد:

إن الولاية حجتي، والطريقة برهان شريعتي.

ذلك كما يقول النورسي:

"إن الولاية حجة الرسالة، وإن الطريقة برهان الشريعة، ذلك لان ما بلغتـــه

الرسالة من الحقائق الإيمانية تراها "الولاية" بدرجة "عين اليقين" بـــشهود قلـــي وتذوق روحاني فتصدّقها، وتصديقها هذا حجة قاطعة لأحقية الرسالة.

وإن ما جاءت به "الشريعة" من حقائق الأحكام، فإن "الطريقة" برهان على أحقية تلك الأحكام، وعلى صدورها من الحق تبارك وتعالى بما استفاضت منها واستفادت بكشفياتها وأذواقها".

لأن "الولاية والطريقة" سيلها "الرسالة والشريعة" فلا تصح هذه ما لم تصح تلك. ويمضى النورسي قائلا:

"نعم، فكما أن "الولاية والطريقة" هما حجتان على أحقية "الرسسالة والشريعة" ودليلان عليهما، فالهما كذلك سسر كمال الإسلام، ومحور أنواره، وهما معدن سمو الإنسانية ورقيها ومنبع فيوضاتها بأنوار الإسلام وتجليات أضوائه".

ولا يحق لأولئك الذين لم يدخلوا "التجربة" ويتحققوا من نتاتجها، وينهلوا من مناهلها أن ينكروا على الآخرين ممن حرب وتحقق وذاق، ما يسرونهم في "طريقهم" من أنوار وما يحسونه من إشراقات تغمر القلب وتملأ الروح بالأنس والانتشاء. ومن الخطأ، كما يقول النورسي أن: "أنحاز قسم من الفرق السضالة إلى إنكار أهميتهما، فحرموا الآخرين من أنوار هم محرومون منها".

وينبغي أن نزن "أهل طريق الولاية" بميزان "العدالة الإلهية"لكي نسستطيع أن نحكم لهم أو عليهم، فما هو هذا الميزان الإلهي، وكيف يزن وكيف يحكم ؟

يقول النورسي: إن "الله تعالى يظهر عدالته الربانية في الآخسرة وفق موازنة الأعمال وتقويمها، يرجحان الحسنات أو السيتات، فمن رجحت حسناته وثقلت، فله النواب الحسن وتقبل أعماله، ومن رجحت سيئاته فما دامت العدالة الإلهية تحكم على وفق هذا الميزان، وان الحقيقة تراهسا عين الحق، فلا ريب أن حسنات الطريقة التي هي ضمن دائرة السسنة المطهرة لهي ارجح من سيتاتها".

وينبه "النورسي" مرة أخرى، إلى الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، حيث يقول: "أنه لا يمكن أن تدان "الطريقة" ولا يحكم عليها بسسينات مذاهب ومشارب أطلقت على نفسها ظلماً اسم "الطريقة" وربما اتخذت لها صورة خارج دائرة التقرى بل خارج نطاق الإسلام".

ثم يمضي النورسي في تبيان فوائد "الطريقة" فيقول:

"فلو صرفنا النظر عن النتائج السامية التي تُوصل إليها الطريقة سواء منها الدنيوية أو الأخروية أو الروحية، ونظرنا فقط إلى نتيجة واحدة منها ضمن نطاق العالم الإسلامي نرى أن "الطريقة" هي في مقدمة الوسائل الإيمانية التي توسع من دائرة الاخوة الإسلامية بين المسلمين وتبسط لواء رابطتها المقدسة في أرجاء العالم الإسلامي".

وللطرق الصوفية المنبئة في أرجاء العالم الإسلامي فضل كبير في الحيلولة دون وقوع هذا القطر أو ذاك في أيدي الأعداء من المستعمرين الحاقدين على الإسلام والمسلمين، وإلى هذه الحقيقة التاريخية، يشير النورسي بقوله:

''وقد كانت الطرق الصوفية وما زالت كذلك إحدى القلاع الثلاث

التي تتحطم على حدراغا الصلدة هجمات النصارى بسياساقم ومكايد الذين يسعون لإطفاء نور الإسلام.. فيحب ألا ننسى فضل أهل الطرق في المحافظة على مركز الخلافة الإسسلامية "استانبول" طوال خمسمائة وخمسين سنة رغم هجمات عالم الكفر وصليبية أوروبا. فالقوة الإيمانية، والخمبة الروحانية، والاشواق المتفجرة من المعرفة الإلهية لأولتك الذين يرددون "الله.. الله.." في الزوايا والتكايا المتممة لرسالة الجوامع والمساحد، والرافدة لهما بحداول الإيمان حيث كانت تنبعث أنوار الرحيد في خمسسمائة مكان، لتشكل بمجموعها أعظم نقطة ارتكاز للمومنين في ذلك المركز الإسلامي. وقد استطاعت فعلا أن تحمي (اسطنبول) من السقوط في أيدي أعداء الإسلام، وظلت عنفظة بطابعها الإسلامي تتحدى أعاصير الحاقدين الهوجاء".

الفصل الرابع

الطريق . . سهلها وحزنها

كثيرون من الذين يتهاوون متعين -من السائرين في طريق الولاية- في أول الطريق أو وسطها، أو آخرها، وكثيرون هم الناكصون على أعقاهم من السذين بعدت عليهم الشقة، ونفد صبرهم، وقل احتمالهم، وكثيرون هم الذين يسضلون عن الطريق -شعروا بذلك أم لم يشعروا- فيضلُونَ ويُصلُونَ... يقول النورسي: "إن سلوك طريق الولاية مع سهولته هو ذو مصاعب، ومع قصره فهو طويل حداً، ومع نفاسته وعلوه فهو عفوف بالمخاطر، ومع سعته فهو ضنة حداً."

وأهم ما ينبغي للسائر أن يعرفه هو خط سيره، ونقطة انطلاقه، من أين يبدأ خطوته الأولى ؟ ومن أين ينبعث في انطلاقه ؟ وكيف يكون ذلك ؟

وغمة طريقان لا ثالث لهما يسلك السالكون، ويسيران فيهما السائرون، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة: ﴿ سُنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴿ (نصلت: ٥٣).

ويعرفهما النورسي حيث يقول: ''هناك "السير الأنفسي" و"السير الأفساقي" وهما نمحان في "الطريقة"''.

وبمضى موضحا فيقول:

"فالسير الأنفسي يبدأ من النفس، ويصرف صاحب هذا السير نظره عن الخارج، ويحدق في القلب مخترقاً أنانيته. ثم ينفذ منها ويفتح في القلب ومن القلب سبيلاً إلى الحقيقة.. ومن هناك ينفذ إلى الآفهاق الكونية فيحدها منورة بنور قلبه، فيصل سسريعاً، لان الحقيقة التي شهاهدها في دائرة النفس يراها بمقياس اكبر في الآفاق. واغلب طرق المجاهدة الحقية تسير وفق هذه السبيل.

وأهم أسس هذا السلوك هو كسر شوكة الأنانية وتحطيمها، وترك الهوى وإماتة النفس''.

ثم ينتقل إلى بيان خصائص النهج الثاني فيقول:

"أما النهج الثاني فببدأ من الآفاق، ويشاهد صاحب هذا النهج تجليسات أسماء الله الحسن، وصفاته الجليلة في مظاهر تلك الدائرة الآفاقية الكونية الواسعة ثم ينفذ إلى دائرة النفس، فيرى أنوار تلك التجليسات بمقسايس مصفرة في آفساق كونه القلبي، فيفتح في هذا القلب اقرب طريق إليسه تعالى، ويشاهد أن القلب حقا مرآة الصمد. فيصل إلى مقصوده، ومنتهى أمله. وهو الله حل وعلا.. ".

وغذين النهجين مخاطر ومهالك ينبغي للسالكين أن ينتبهوا إليها، ويقسوا أنفسهم من الوقوع فيها والتردي في مهاويها، وعلة العلل، وسبب كل مهلكة:

''إنما هي (النفس الأمارة) التي بين حنبينا، فسان عجز السالك عن قتل النفس الأمارة، ولم يتمكن من تحطيم الأنانية بترك الهسوى، فانه يسقط من مقام الشكر إلى موقع الفخر، ومنه يتردى إلى الغرور''.

والسائك الذي تصحبه "نفسه"، وتلازمه في سيره، والذي لم يخلعها عنه، ويلق

بما وراء ظهره، إذا ما تغرض -هذا السالك- لنفحات الحق، وحذبات الحبة، فشرب بعد ظماً، وانبسط بعد قبض، وسكر بعد صحو، ربما "فسوف يصدر عنه دعاوى اكبر من حده، واعظم من طوقه، تلك التي يطلق عليها "المشطحات". فيضر نفسه ويكون سبباً في الأضرار بالآخرين". من تلامذقم ومريدهم.

ولكن، هذه الدعاوى، أهي مفتعلة، تصدر عن أصحابها وهم يعلمون أفسا دعاوى لا سند لها من الصدق والحق ؟ أم ألهم يصدرون في دعاواهم عن شعور عميق بصدق ما يحسون ؟

يجيب النورسي قائلا:

"ولكنه -أي صاحب الدعاوى- يرى نفسه كما يصف، ويراها كما يقول، محقا في رؤيته. حتى أنني رأيت من يتقلد شارات القطب الأعظم ويدعي حالاته، ويتقمص أطواره، وليس له من صفات القطبية إلا انتباه القلب وصحوته، وسوى الشعور بسر الولاية من بعيد، فقلت له:

يا أخي! كما أن قانون السلطنة له مظاهر عديدة جزئية أو كلية على غط واحد في جميع دواثر الدولة، ابتداء من رئاسسة الوزارة إلى إدارة ناحية صغيرة، فان الولاية، والقطبية كذلك لها دوائسر عتلفة ومظاهر متنوعة، ولكل مقام ظللل كثيرة. فأنت قد شاهدت الجلوة العظمى والمظهر الأعظم للقطبية الشبيهة برئاسة الوزارة ضمن دائرتك الصغيرة الشبيهة بإدارة الناحية، فالنبس عليك الأمر وانخدعت، إذ إن ما شاهدته صواب وصدق، إلا أن حكمك هسو الخطأ، حيث إن غرفة من الماء بالنسبة للذبابة بحر واسع. فانتبه ذلك الأخ بكلامي، ونجا من تلك الورطة بمشيئة القنه.

ويمضي النورسي يحدثنا عن بعض أولتك الذين التقاهم في الطريـــق إلى الله، ويخبرنا بأنه التقى أناسا يكاد يصرح الواحد منهم بأنه إنَّ لم يكن هو "المهــــدي" فهو في الأقل في طريقه إلى أن يكون "مهدي" العصر، ثم يعلق قاتلا:

"هولاء ليسوا كاذبين ولا عندعين، ولكنهم ينخدعون، إذ يظنون ما يرونه هو الحق، ولكن كما أن الأسماء الحسنى لها تجلياتها ابتداء من العرض الأعظم وحتى اللهرق فان مظاهر هله التجليات في الأكوان والنفوس تنفاوت بالنسبة نفسها، وان مراتب الولايسة التي هلي نيسل مظاهرها والتشرف كما هي الأخرى متفاوتة.

ولكن هل يدان صاحب مثل هذه الدعاوى أو الشطحات ؟ ومتى يدان؟ وكيف ؟''.

يجيب النورسي قائلا :

"فإنْ كانت الأنانية فيه قد مُحقت حتى لم يعد لهــــا استشراف وتطلع لحب الجاه والتفاخر على الآخرين فلا يُدان، ونعتبر دعاواه الحارجة عن حده "شطحات" قد لا يكون مسؤولا عنها، ويمكن التجاوز عنها.

أما هـذه الدعاوى عند الشخص الـذي ما زالت الأنانية فيه متوفزة، متطلعة لحب الجاه، فستغلبه هذه الأنانية وتأخذ بيده إلى منـازل الفخر مخلفاً وراءه مقام الشكر، ومن هناك يتردى تدريجياً إلى هـاوية الغرور الماحق للحسنات".

ومصير مثل هذا الإنسان كما يتوقع له النورسي:

"إما أن يتردى إلى الجنون، أو يضل ضلالاً بعيداً، وذلك لأنه حمل نفسه في عداد أولئك الأولياء العظام، وهذا بحد ذاته سوء ظن بحم، لأنه

يخلع ما في نفسه من قصور، تدركه النفس مهما اغترت على أولئك الأولياء الأفذاذ الذين يراهم بمنظار نفسه القاصرة، فيتوهم أن أولئك العظام مقصرون مثله، فيقل احترامه لهم، وبالتالي قد يقل احترامه حتى للأنبياء عليهم السلام".

وينصح النورسي المبتلين بمثل هذا البلاء:

"أن يمسكوا ميزان الشريعة بأيديهم ليزنوا أعمالهم، ويقفوا عند حدود ما حده علماء أصول الدين من دساتير، ويسترشدوا بتعليمات الإمام الرباي وأمثالهم من الأولياء المحققين العلماء، وان يضعوا أنفسهم دائماً موضع التهمة، ويعرفوا أن القصور والعجز والفقر ملازم للنفوس مهما ارتقت وتسامت".

فيرأوا عندئذ من دعاواهم وشطحا تهم، ويرجعوا إلى مقام الشكر فيشكروا الله على ما انهم عليهم من نعم الطاعة والإحسان.

ومعظم ما نقرأه أو نشاهده من "شطحات عند بعض السالكين، منبعه حب النفس، حتى ليتعاظم هذا الحب فيظن الواحد منهم صفاء نفسه، ولمعان ذاته قطعة الماس رغم أنها ليست إلا قطعة زحاج تافهة في الحقيقة".

ولا يقف الأمر في بعضهم عند هذا الحد، وربما تردى إلى مهلكة من أخطــر المهالك، فيرى – كما يخبرنا النورسي:

"أن المعاني الجزئية التي ترد على قلب السالك بشكل الهام، يتخيلها -هذا السالك- كلام الله، ويعبر عن كل الهام وارد بـــ"آية" فيمتزج بهذا الوهم عدم احترام لتلك المرتبة السامية العليا للوحي".

ويردف النورسي قاتلا:

"نعم إن كل الهام ابتداء من الهام النحل والحيوانات إلى الهام عوام الناس والى الهام خواص البشرية، والى الهام عوام الملائكة، والى الهام المقربين الخواص منهم، إنما هو نوع من الكلمات الربانية، ولكن الكلام الربائي تجلي الخطاب الربائي المتنوع المتلمع من خلال سيعين ألف حجاب حسب قابليات المظاهر والمقامات.

أما "الوحي" فهو الاسم الخاص لكلام الله جسل وعلى والهر مثاله المشخص، هو الذي أطلق على نجوم القرآن، وكل منحمة منه "آية" كما ورد توفيفاً. فتسمية هذه الأنواع من الإلهام بر (الآيات) خطأ محض. إذ يمقدار النسبة بين صورة الشمس الصغيرة الخافتة المتسترة المشاهدة في المرآة الملونة في أيدينا مع الشمس الحقيقية الموجودة في السماء، تكون النسبة بين الإلهام الموجود في قلوب أولئك الأدعياء وبين آيات شمس القرآن الكريم التي هي كلام إلهي مباشسر (كما بينا وأثبتنا ذلك في كل من الكلمات الثانية عشرة والخامسة والعشرين والحاديسة والثلاثين من كتاب "الكلمات"،

نعم: إذا قبل إن صورة الشمس الظاهرة في مرآة هي صورتها حقاً وذات علاقة مع الشمس الحقيقية، فهذا الكلام لا غبار عليه وهو حق، إلا انه لا يمكن ربط الكرة الأرضية الضخمة بهذه الشموس "المرآتية" المصغرة، ولا يمكن شدها إلى حاذبيتها".

الفصل الخامس

وحدة الوجود

لكل فكرة روح تحيا به، وجمال خفي أو ظاهر هو قوام وحودهسا، والسزاد الذي تقتات عليه، وتعيش به.

والشعراء هم اقدر الناس على ملامسة روح الأفكــــار، وأقــــدرهم علــــى الإحساس بجمالها المستور، والإبداع في تصويره والتعبير عنه.

وبعض الأفكار تبدو حافة يابسة في تصور العقل، وحكم المنطق، حسىتي إذا تناولها شاعر عظيم رقت وشفت، وحاءت تختال بحلل الجمال، وإبراد المسمحر الحلال، فتشد وتأسر.

ومن الناس من عاش ومات وهو أسير جمال فكرة ما، و لم يرغب قط -طوال حياته- أن يتمرد على أسره، أو يسعى لفك قيده.

والصوفية هم شعراء "التوحيد" إن صح التعبير، وهم -بلا حدال- أقدر المؤمنين على الارتقاء إلى روح "التوحيد" والاستغراق في أنواره، والانغمار في كار جاله، ومن ثمة الإبداع في تصويره والتعبير عنه.. غير أن البعض منهم -وهو في قمة التوحيد الخالص- يهوي منتشيا من هذه القمة - ليقع أسير جمال فكرة "وحدة الوحود" وسحرها، التي تنطوي أيضاً على "وحدة الشهود".

وفكرة "وحدة الوجود"كما يفسرها لنا التورسي هي:

"من المشارب الصوفية المهمة..." ويرجى الانتباه حيدا إلى كلمة "مشرب" التي سترد كثيرا في ثنايا حديثه عن هذه الفكرة، فهو يرمي من وراء هذه الكلمة الإيجساء إلى القارئ بأن "وحدة الوجود" نزعة ذوقية حمالية، تفقد جمالها وسحرها ومعقوليتها عند الذين يحاولون تقديمها للآخرين كمذهب عقلي فلسفي يحكمه منطق العقسل، وتقيده قواعد الذهن.

ويعني هذا المشرب كما يراه النورسي:

"حصر النظر في وحود "واحب الوجود"، أي أن الموجود الحق هو: "واجب الوجودات ظلال باهتة وزيف ووهسم لا تستحق إطلاق صفة الوجود عليها حيال "واجب الوجود" لذا فان أهل هذا المشرب يذهبون إلى اعتبار الموجودات خيالا ووهما، ويتصورونها عدما في مرتبة ترك ما سواه، أي: "ترك ما سوى الله تعلى" حتى الهم يتطرفون ويذهبون إلى حسد اعتبار الموجودات مرايسا خيالية لتجليات الأسماء الحسين.

إن أهسم حقيقة يحتويها هسذا المشرب هي: أن الموجودات المكتة "الممكنات والمحلوقات" تصغر وتتضاءل عند أصحابها من كبار الأولياء الذين وصلوا إلى مرتبة حق اليقين بقوة إيمالهم بحيث تنسزل عندهم إلى درجة العدم والوهم، أي الهم ينكرون وجود الكون بجانب وجود الله تعالى الذي هو واجب الوجود".

وعند هذه النقطة بالذات -من هذا المشرب- تقــوم تــساؤلات، وتسنحم عقبات وتنكشف جملة من الحقائق الدينية ينبغي تفسيرها وإلقاء الضوء عليها قبل المضي في هذا المشرب إلى نمايته، وقبل السقوط في المحاذير والمخاطر، وذلك لان هذا "المشرب" ينتزع أصحابه والمستغرفين فيه من صحواتهم العقلية، ويحلق همسم على حناح اللذة والانتشاء بعيدا عن أصول الإيمان وأركانه الستة المعروفة، وهذه الأركان - توجب على المؤمنين الاعتقاد بوجود الأشياء الممكنة وألهسا ليسست وهما ولا خيالا.

يقول النورسي:

''فهذه الأركان تستدعي وجود المكنات أي أن هذه الأركان المحكمة لا يمكن أن تقوم على أساس خيالي''.

وهو ينصح ويحذر صاحب هذا المشرب:

''ألاً يصحب معه هذا المشرب، وألاً يعمل بمقتضاه عندما يفيق من عالم الاستغراق والنشوة ''.

ومن الخطأ والخطر أن يمضي الرجل مع مشربه هذا في حال صحوه، وعليه -كما يقول النورسي-:

"ألا يقلب هذا المشرب القلبي والوجداني والنوقي إلى أسسس عقلية وقولية وعلمية، ذلك لان الدساتير العقلية. والقوانين العلمية، وأصدول علم الكلام النابعة من الكتاب والسنة المطهرين لا يمكنها أن تتحمل هذا المشرب، ولا تتسع لإمكانية تطبيقه. لذا فلا يرى هذا المشرب في أهل الصحوة الإيمانية من الخلفاء الراشدين، والأئمة المجتهديسن، والعلماء العاملين من أحيال السلف الصالح من هدذه الأمة، إذن فليس هذا المشرب في أعلى المراتب واسماها، بل قد يكون ذا علو إلا أنه ناقص في علوه، وقد يكون ذا حلاوة مغرية ولكنه لاذع المذاق. ولظاهر حلاوته،

ولجمال إيحاته لا يرغب الداخلون فيسه في الحروج منه؛ ويتوهمون – باستشرافات نفوسهم- أنه أعلى المراتب واسماها".

''إن هذا المشرب يصلح لأخص الخواص عند حالات الاستغراق المطلق، وللمتحردين من الأسباب المادية، ومن الذيــن قـــد قطعوا علائقهم بما سوى الله من الممكنات والأشياء''.

"ولكن إذا نزل هذا المشرب من علياء الأذواق والمواجيد، والأشواق القلبية إلى دائرة المذاهب الفكرية والعلمية وعرض بشكله العلمي والعقلاني على أنظار الذين استهوتهم الحياة الدنيا، وغرقوا في الفلسفات المادية والطبيعية، فإنه سيكون إغراقاً في الطبيعة والمادة، وإيعاداً عن حقيقة الإسلام".

ويمضي النورسي موضحا فيقول:

"فالشخص المادي المتعلق بالأسباب، والمغرم بالدنيا، يتشوق إلى إضفاء صفة الخلود على هذه الدنيا الفانية، لأنه يعز عليه أن يرى محبوبته وهي تتبخر بين يديه وتذوب، فيسبغ صفة البقاء والوجود الدائم على دنياه، انطلاقاً من فكرة "وحدة الوجود" فلا يتورع –عندتذ– من رفع محبوبته -الدنيا- إلى درجة المعبود بعد أن اسبغ عليها صفات الدوام والخلود والبقاء الأبدي، فينفتح المحال أمامه إلى إنكار الله سبحانه والعياذ بالله".

واحتمال الوقوع في هذه الورطة وارد كما هو مشاهد عند بعض فلاسفة الغرب من الوجودين وغيرهم من المادين ولا سيما في هذا العصر.

ويحدثنا النورسي موضحا خطورة هذا المذهب على ذوي النـــزعات المادية فيقول: "ولما كان الفكر المادي قد ترسخت دعائمه في هذا العصر، واستولى على غالبية النشاطات العقلية والعلمية، حتى غدت المادة حدد أصحابه هي اصل كل شيء ومرجعه، لذا فان ترويج مذهب "وحدة الوجود" في هذا العصر الذي يرى فيه أهل الإيمان الخواص الماديات تافهة إلى حد العدم رعا يعطي للماديين حجة ليكونوا دعاة للمذهب نفسه فيخاطبوا أصحابه من أهل الإيمان: "غن وانتم سواء، نحن أيضاً نقول هكذا ونفكر هكذا" علما انه لا يوجد مشرب في العالم بعيد عن منهج الماديين وعبدة الطبيعة من مشرب "وحدة الوجود". ذلك لان أصحابه يؤمنون بالله إيماناً عميقاً إلى درجة يعدون الكون وجميع الموجودات معدوماً بحانب حقيقة الوجود الإلهي، بينما الماديون يولون الموجودات من الأهمية إلى حد الهم ينكرون معها وجود الله سبحانه وتعالى.. فأين من الأهمية إلى حد الهم ينكرون معها وجود الله سبحانه وتعالى.. فأين

ويلخص النورسي أضرار نشر هذا المشرب في الوقت الحاضر بما يأتي: "الضور الأول:

إن مشرب وحدة الوجود، مع انه في حكم إنكار وجود الكائنات إزاء وجود الله سبحانه، إلا أنه كلما دخل بين العوام بمضي بمم إلى أن يصل في فكر الغافلين منهم ولاسيما الملوثين بالماديات إلى إنكار الألوهية إزاء الكون والماديات.

الضرر الثاني:

إن مشرب وحدة الوجود، يردّ رداً شــديداً ربوبية ما سوى الله تعالى، حتى انه ينكر ما ســواه تعالى ويرفع الثنائية، فلا يرى وحوداً مستقلاً للنفس الأمّارة ولا لأي شيء كان، ولكن في هذا الزمان، الذي استولت فيه مفاهيم الطبيعة وتفرعنت نفوس أمارة وبخاصة من له استعداد ليتخذ نفسه معبوده من دون الله، ونفخ الغرور والأنانية في أوداجه، فضلا عن نسيان الخالق والآخرة إلى حسد ما. فتلقين هؤلاء بوحدة الوجود يطغي نفوسهم حتى لا يسعها شيء، والعياذ بالله.

الضرر الثالث:

إنه يورث أفكارا وتصورات لا تليق بوحوب وجود الذات الجليلة، المنسزهة المرأة المتعالية المقدسة عن التغير والتبدل والتحزؤ والتحيز، ولا تلائم تنسزهه وتقدسه سبحانه بحال، فيكون بذلك سببا لتلقينات باطلة.

نعما إن من يتكلم عن وحدة الوجود عليه أن يعرج فكراً من الثرى إلى الثريا تاركاً الكائنات وراءه ظهريا، محدقاً بنظره إلى العرش الأعلى، عاداً الكائنات معدومة في حالة الاستغراق، فيمكنه أن يرى بقوة الإيمان أن كل شيء من الواحد الأحد سبحانه مباشرة. وإلاّ فإن من يقف وراء الكائنات وينظر إليها ويرى الأسسباب أمامه وينظر من الأرض، فإنه يحتمل أن يغرق في تأثير الأسباب ويقع في مستنقع الطبيعة، بينما الذي يعرج فكراً إلى العرش كحلال الدين الرومي(١) يستطيع أن يقول: "افتح سمعك فانك تستطيع أن تسمع من كل أحد -كأنه حاك فطري- ما

⁽١) الرومي (مولانا حلال الدين): (٦٠٤ - ١٩٠٣هـ) (١٩٠٧ - ١٩٢٣م) عالم بقفه الحنفية والخلاف والواع العلوم، ثم منصوف صاحب (المثنوي) المشهور بالفارسية المستغني عن التعريف في سستة وعشرين ألف بسته وصاحب الطريقة المؤلوية. ولد في بلخ (بفارس) استقر في (قوبيا) سنة ١٩٣٣هـ عرف بالعرامة في القفه وعره من العلوم الإسلامية، فنولى التدريس بقونية في أربع مدارس بعد وفاة أبيه سنة ١٩٣٨هـ، من مؤلفاته: ديوان كيو، فيه ما فيه، مكويات.

تسمعه من الحق تعالى". وإلا فمن لا يستطيع العروج مثله إلى هـــذه المرتبة الرفيعة ولا يرى الموجودات من الفرش إلى العرش على صـــورة مرايا (لتحلياته) إن قلت له:

"اصغ إلى كل أحد تسمع منه كلام الله" فانه يبتلى بتصورات باطلة مخالفة للحقيقة كمن يهوي معنيً من العرش إلى الفرش.

﴿ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (الأنعام: ٩١).

ما للتراب ولرب الأرباب.

سببحان من تقدس عن الأشبباه ذاته وتسرهت عن مشابحة الأمثال صفاته وشهد على ربوبيته آياته حل حلاله ولا إله إلا هو".(1)

وسنختم هذا الفصل بما فصله النورسي من مراتب "وحدة الوجود والسبب الذي أدى ليكون هذا المشرب منشأ للأوهام الباطلة -على أمل العودة إليــــه في الفصل العاشر- فيقول:

"أنسه استفراق في التوحيد، وتوحيد ذوقي لا ينحصر في نظر العقل والفكر؛ إذ إن شدة الاستغراق في التوحيد -بعد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية- يُغضي إلى وحسدة القدرة، أي: لا مؤثر في الكون إلا الله. ثم يؤدي هذا إلى وحدة الإدارة، وهذا يسوق إلى "وحدة الشهود" ثم إلى "وحدة الوحود". ومن بعدها رؤية وجود واحد ثم إلى رؤيسة موجود واحد. فشطحات علماء الصوفية التي هي من قبيل المتشابحات لا تقام دليلاً على هذا المذهب. فالذي لم تتخلص روحة من تأثير الأسباب و لم تتحدد من دائرةا إذا ما تكلم عن وحدة الوجود يتحاوز حدة. والذين

⁽¹⁾ اللمعات ص ٤٤٤-٤٤٤

يتكلمون به إنما حصروا نظرهم في "واجب الوجود" حصراً بحيث تجرّدوا عن الممكنات فاصبحوا لا يرون إلاّ وجوداً واحداً بل موجوداً واحداً. نعم، إن رؤيسة النتيجة ضمن الدليل، أي رؤيسة الصانع الجليل ضمن موجودات العالم شيء ذوقي ولا يمكن بلوغها إلاّ باستغراق ذوقي. فإدراك حقيقة جريان التحليات الإلهية في جسداول الأكوان، وسسريان الفيوضات الإلهية في ملكوتية الأشياء، ورؤية تجلي الأسماء والصفات في مرايا الموجودات.. أقسول: إن إدراك هسذه الحقائق أمر ذوقي. إلا أن أصحاب مذهب وحدة الوجود لضيق الألفاظ عبروا عن هسذه الحقيقة الملالوهية السارية والحياة المسارية في الموجودات، وحينما حصر أهل الفكر والعقل هسذه الحقائق الذوقية في مقايس فكرية وعقلية جعلوها مصدر كثير من الأوهام والأفكار الباطلة.

ثم إن ما لدى الفلاسفة الماديين ومن وهنت عقيدتهم من المفكرين من مذهب "وحدة الوحود" وما لدى الأولياء منه بوناً شاسعاً وفروقاً كثيرة بل انهما متضادان ونقيضان. فهناك خمسة فروق بينهما:

الفرق الأول: إن علماء الصوفية قسد حصروا نظرهم في "واحب الوجود" واستغرقوا في التأمل فيه بكل قواهم حتى أنكروا وجود الكائنات و لم يعودوا يرون في الوجود إلا هو. أما الآخرون (الفلاسفة الماديون وضعفاء الإيمان) فقد صرفوا كل تفكيرهم ونظرهم في المادة حتى ابتعدوا عن أدراك الألوهية بل أولّوا المادة أهمية عظيمة حتى جعلتهم لا يرون من الوجود إلاّ المادة بل تمادوا في الضلالة بحيث مزجوا الألوهية في المادة بل استغنوا عنها لشدة حصرهم النظر في الكاتنات.

الفرق الثاني: إن ما لدى الصوفية من وحدة الوجود تتضمن وحدة الشهود في حين ما لدى الآخرين يتضمن وحدة الموجود.

الفرق الثالث: إن مسلك الأولياء مسلك ذوقي بينما مسلك الآخرين مسلك عقلي.

الفرق الرابع: يحصر الأولياء نظرهم في الحق تعالى ثم ينظرون نظراً تبعياً ثانوياً إلى المخلوقات بينما الآخرون يحصرون نظرهم أولاً وبالذات في المخلوقات.

الفرق الخامس: إن الأولياء عبّاد الله وعمبوه بينما الفلاسفة يعبدون أنفسهم وهواهم، فأين الثرى من الثريا.. وأين الضياء الساطع من الظلمة الدامسة.

تنوير:

لسو افترض -مثلاً - إن الكرة الأرضية قسد تشكلت من قطع زجاجية صغيرة جداً ومختلفة الألوان، فلا شك أن كل قطعة ستستفيض من نور الشمس حسب تركيبها وجرمها ولونها وشكلها.

فهذا الفيض الخيالي ليس الشمس بذاتما ولا ضياؤها بعينه.

فلو نطقت ألسوان الأزهار الزاهية المتحددة والتي هي تجليات ضياء الشمس وانعكاسات ألوانه السبعة، لقال كل لون منها:

إن الشمس مثلى. أو أن الشمس تخصين أنا..

ولكن مشرب أهل وحدة الشهود هـو: الصحو والتمييز والانتباه، بينما مشرب أهل وحدة الوجود هـو: الفناء والسكر. والمشرب الصافي هو مشرب الصحو والتمييز". ثم يختم قوله بالحديث الشريف الذي يحسم كل موضوع يطرق من هذا القبيل وهو: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا)(''
حقيقة المرء ليس المرء يدركها
فكيف كيفية الجبسار ذي القدم
هو الذي أبدع الأشياء وأنشأها
فكيف يُدركه مستحدث النَّسَمِ ('')".('')

⁽١) انظر: الأوسط للطيران ٢٥٥٦؛ السنة لللالكائي ١/١١١٩/١-٣؛ الشعب للبهتي ١/٥٧١ انحسم ١/١٨١٠ حلية

الأرثباء لأين نعيم 17/1 - 37. (٢) ينسب الى الامام على كرّم الله وحهه - ديوان الامام على ص 180 - بووت.

⁽٣) المثنوي المربي النوري ص ٤٣١-٤٣٤

القصل السادس

طريق الولاية الكبرى

النقطة الأولى: طريق السنة النبوية

لما كانت "الذات المحمدية الشريفة" هي مهبط القـــر آن، وموضـــع تنــــــزلاته، ومكمن أسراره، ومنتدى أحكامه، فلا حرم أن تغلو "السنة" حكما مرآة القـــرآن، وبحر كنوزه، وخزينة لآله، ولسان حكمته، وموثل حكمه، وملاذ علمه.

والمؤمن يحيا بين كونين كبيرين عظيمين:

كون يميط به من أرجائه بأرضه وسماواته، وأجرامـــه وبمحراتـــه، وشموســـه وأقماره، وليله ونهاره...

وكون أكبر وأعظم، وأسمى وأعلى، هو القرآن الكريم، لأنه معنى كل كون كــــان أو يكون، ومغرى كل وحود وحد أو يوحد، وسر كل خلق معلق بين الكاف والنون.

والسنة النبوية الشريفة هي ملتقى الكونين، وبمحمع البحرين، وبرزخ ما بسين العالمين، فليس من السنة في شيء ان يطغى واحد من الكونين على ذات المسسلم فيزيح الآخر، فلا يكاد يراه أو يحس به، ولكن السنة لا تغرق المسلم في الأكوان حتى ينسى الله، أو يغرقه كون القرآن بأسرار توحيده فينكر كل كون عداه.

والسالكون الذين يريدون الوصول إلى مرتبة الولاية ينصحهم النورسي قاتلا:
"إن اتباع السنة النبوية المطهرة هو أجمل وألمع طريق موصلة إلى مرتبة
الولاية من بين جميع الطرق، بل أقومها وأغناها. والاتباع يعني: تحري
المسلم السنة السنية وتقليدها في جميع تصرفاته وأعماله، والاسستهداء
بالأحكام الشرعية في جميع معاملاته وأفعاله.".

لاذا ؟

لان المتحرين للسنة من السالكين، ير فدهما الكتابان العظيمان -القرآن والكون-بالعطاء ويمدهما العالمان بالقوة، وتسندهم وتأخذ بأيديهم في طريق الولاية نواميس الله في كونيه، وتنير لهم أنواره جل وعلا في كتابيه، وبهذا تتحول "أعمال المسلم اليوميـــة ومعاملاته العرفية, وتصرفاته الفطرية الاعتبادية إلى عبادة".

فيمضي هذا المسلم يومه في عبادة، وينفق أنفاسه في ذكر الله.

ويمضي النورسي قائلا:

"إن اتباع السنة وتحري شسرع الله في شسؤون المؤمن جميعها يجعله في صحوة دائمة، وتذكر للشرع مستمر، وتذكّر الشرع هسنا يؤدي إلى ذكر صاحب الشرع الذي يؤدي إلى تذكر الله سبحاته، وذكر الله سبب لسكينة القلب واطمئنانه. أي إن ساعات العمر ودقائقه يمكن أن تنقضي كلها في عبادة دائمة مطمئنة. لذلك فان اتباع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكبرى، وهو طريق ورثة النبوة من الصحابة الكرام والسلف الصالح".

النقطة الثانية: الإخلاص والمحبة

لا يمر "العمل" في طريقه إلى "الله" سبحانه وتعالى إلاّ إذا كان معه "جـــواز مرور"، وجواز مروره "الإخلاص" لله فيه. أما العمل الذي لا إخلاص فيه، فانه يقف عند حدود الأرض، ولا يسممع حراس السماء من ملائكة الله بمروره، أو الارتفاع به إلى عليين.

ويقبل العمل، ويخلد، ويجد مكانه في كنف الله على قدر ما فيه من مــــذاب الإخلاص في قلب المؤمن، ومسيل الصدق في روحه، وإكسير النوحيد الخـــالص من إشراك الشرك في ضميره.

فمن رأى الله في عمله، قبل عمله، خلص من الشرك والرياء.

ومن رأى نفسه فيه، وشاهد حوله وقوته من خلاله، رد عليه و لم يقبل منه، وهو لنفسه، أو للشريك الذي أشركه مع الله فيه.

ومن عرف الله في عمله، أحب الله وشكره وأخلص له، فالإخلاص والمحبـــة هما معراج المؤمن إلى الله، وسبيله إلى الولاية والاصطفاء.

والنورسي -رحمه الله- يقرر بأن "الإخلاص هو أهم أساس لجميع طسرق الولاية وسبل الطريقة، ذلك لان الإخلاص هو الطريق الوحيد للخسلاص مسن الشرك الحفي. فمن لم يحمل إخلاصاً في ثنايا قلبه فلا يستطيع أن يتحول في تلك الطرق، كما أن "المحبة" تشكل أمضى قوة في تلك الطرق".

وإن كان "الإخلاص" -كما رأينا- سر الترقمي في درجمات "الولايمة"، فكذلك المحبة هي أسرع مضيا، وأنفذ ترقيا بالمؤمن إلى الحضرة الإلهية.

 معرفة الله عن طريق المحبة، لا يصغون إلى الاعتراضات ويجاوزون سريعاً العقبات والشبهات، وينقذون أنفسهم بسهولة ويحصنونها من الظنون والأوهام، حتى لسو احتمع عليهم آلاف شياطين الأرض، فلن يستطيعوا أن يزيلوا أمارة أو علامـــة واحدة تدل على كمال محبوبه الحقيقي وسموه.". كما يؤكد "النورسي".

فالمحبة مصفاة تصفي النفس، وترهف المشاعر، وتجمع الفكر على المحبسوب، وتمنعه من التشتت والتبعثر في شعاب الشكوك والظنون،

"ومن دون هذه المحبة يتلوى الإنسان تحت وساوس نفسسه وشسيطانه، وينهار أمام ما تنفته الشسياطين من اعتراضات وشسبه. فسلا يعسمه شيء سوى متانة إيمانه وقوته، وشلة انتباهه وحذره".

''إذن فالمحبة النابعة من معرفة الله هي جوهر جميـــع مراتـــب الولايـــة واكسيرها.''

فلا قرب ولا وصال بدون شوق يحرك ويدفع، ومحبة تلملم وتجمع.

ولكن يخشى على "المحب" وهو يكرع من كؤوس المحبة أن ينبسط في مقامه، فيخلع العذار، وتدفعه حاله وأذواقه للإدلال بمحبته

"إنه يُحشى أن ينقلب المحب من التضرع والتذلل لله – اللذين همسا مسر العبودية – إلى الإدلال والطلب والدعاوى. فيطيش صوابه ويتحرك محتالاً بمحبسه دون ضوابط أو موازين". كما يحذر "النورسي".

وهناك خطر آخر يتهدد "المحب" الذي غدا منبعا من منابع المحبة، وبحسرا لا ساحل له من بحورها، فهو لا ينفك يفيض بمحبته ويفمر بها كل شيء من حوله، وربما سينسى في فورة هذا الحب العظيم الواسع حبه الأعظم والأسمى والأحسل، وهو حبه الله جل وعلا.

ومعلوم أن كل ما "سوى الله" في كتاب الوجود هو حرف لا معسى لسه إلاّ إذا أعطاه الاسم الأعظم "الله" ينبغسي أن أعطاه الاسم الأعظم "الله" ينبغسي أن يكون بسبب ما تومئ إليه وتذكرنا به من أسماء الله الحسنى، وإلاّ إذا أحببناها لسذاتما، وضعنا حبنا في غير موضعه، وسلكنا مع قلبنا في غير مسلكه الذي خلق له.

والآن استمع إلى النورسي وهو يبين ما يمكن للمحب أن يقع فيه من مهالك حيث يحذر من "أن تتحول المجهة لديه من "المعنى الحرقي" إلى "المعنى الاسمي" أثناء توجهه بالمحبة إلى ما سوى الله، فتنقلب عندئذ من دواء شاف إلى سم زعاف، إذ يحدث أحياناً أن المحب يتوجه إلى صفات المحبوب -من دون الله- والى كماله المشخصي وجماله الذاتي، أي يكون الحب بمعناه الاسمي -لذاته- أي يستطيع أن يجه أيضاً من دون تذكر الله ورسوله! مع أن الواجب عليه عند النوجه بالحب لما سوى الله أن يكون ها الحب في الله ولله، فيربط قلبه به من حيث كونه مرآة لتحلى أسمائه الحسني.

إن مثل هسذا الحب بالمعنى الاسمي لا يكون وسيلة لحب الله، بل ستاراً مسن دونه. بينما الحب بالمعنى الحرفي أي بسبب من حب الله، فانه يكون وسسيلة إلى زيادة حب الله، بل يصح القول انه تجل من تجلياته سبحانه. ".

النقطة الثالثة: غرة العمل

ليس من حق الأجير في عمل ما، أن يطالب باستيفاء أجره قبل الفراغ من العمل الذي استؤجر له، ولو حدث وطالب بأجر على عمل لم يتم بعد، عد تصرفه هذا حماقة، إن لم نقل انه سوء أدب ينبغي التنزه عنه.

وما دام في المؤمن اقل إثــــارة من حياة، وما دام فيه قلب ينـــبض، ونفــــس يتلجلج في صـــــــدره فهو في عبـــادة، والعبـــادة عمل لا ينتهي قبل أن ينتـــهي المؤمن نفسمه، ويتوقف قلبم، ويخمد حسمه، وتنطفئ روحم.

فتطلع المؤمن من وراء عمله الإيماني إلى استيفاء أجره من الله، والحصول على مكافأة منه، وهو بعد في هذه الدنيا التي يستطيع أن يسجل بها ما يشاء من صالح الاعمال بمجرد النية الحسنة حتى إذا كان يجتضر ويعالج سسكرات المسوت في سويعات حياته الاخيرة... إن تطلعه إلى هذا الأجر الإلهي، والى العطاء الرباني وفيه نفس يغرغ، أمر سابق لأوانه، وبجانب للسنة الإلهية التي جعلت الدنيا:

"إن الدنيا هي دار العمل ودار الحكمة، وليست داراً للمكافأة والجزاء. فحزاء الأعمال والبر الذي يحصل هنا يكون في الحياة البرزخية والدار الآخرة، فتوتي هناك أكلها وتمراتما.".

فلا يمكن للزارع أن يزرع وان يحصد في آن واحد. ولما كانت الدنيا مزرعة الآخرة، فعلينا أن نزرع فيها من صالح الأعمال بقدر ما نستطيع، ونحصد مسا زرعناه هناك في الحياة الآخرة، ولا نطلب ثواب ما زرعناه في حياتنسا السدنيا، هكذا يعلمنا النورسي فيقول:

"فما دامت الحقيقة هكذا يجب عدم المطالبة بشمرات الأعمال الأعروية وحزائها في هذه الدنيا".

ولكن قد يشاء الله تعالى -تفضلا منه وتكرما- أن يفيض على بعض أوليائه بلطائف من غمرات أعمالهم، ويهب لنفوسهم نفحات مسن رحمت، ويسنعش أرواحهم بنسيمات من بليل رضاه ومجبته، ويغشيهم بأنوار تجليات أسمائه الحسني، ليبلوهم ويرى كيف يستقبلون نعمه، ويتناولون إحسانه...!

 سبحانه بفرح مشوب بالحزن، وسرور ممزوج بالأسى، وليس بفسرح وسسرور خالصين، ذلك لأنه ليس من الحكمة تناول ثمرات الأعمال -التي لن تنفد عنسد تناولها في الجنة- في مثل هذه الحياة الفانية، إذ يشبه ذلك العزوف عسن مصباح خالد النور والإضاءة والتعلق بمصباح لا يتوهج نوره إلاّ دقيقة ثم ينطفئ!".

والأعمال التعبدية تنطوي بحد ذاتما على ما يسر المؤمن "المتعبد" ويسشرح صدره، ويطمئن فؤاده، فلكل عبادة طعمها ومذاقها، وأثرها في النفس والفكر والموجدان، ومع ذلك فان ما تتركه العبادات في فؤاد المؤمن من عذوبة وحلاوة، وما تبث في أرجاء ذاته من حسن وجمال، وما تقطره من أنداء، وتزرعه مسن ربيع، ما هو إلا رمز وإشارة لما يمكن أن ينتظر المؤمن من أجر هو أكبر وأعظهم وأجمل في الحياة الآخرة. وها هو النورسي يواصل حديثه فيقول:

''وبناء على هذا السر الدقيق -أي انتظار الأحر في الحياة الآخرة- فسان الأولياء يستعذبون مشاق الأعمال ومصاعبها والمصائب والبلايا، فسلا يشكون ولا يتذمرون.

بل لسائهم دائماً وأبداً يردد: الحمد لله على كل حال. وإذا وهب الله لهــــم كرامة أو كشفاً أو نوراً أو ذوقاً فالهم يتناولونه بأدب حم ويعدونه التفاتأ وتكرماً منه سبحانه إليهم، فيحاولون ستر الكرامة وإخفاءها ولا يظهرونها ولا يفاخرون ها، بل يسارعون إلى زيادة شكرهم وتعميق عبوديتهم، وكثيرون منهم يجــــارون إلى الله أن يحجب هذه الأحوال عنهم ويحجبهم عنها ويتمنوا ذهابها واختفاءهـــا خوفاً من أن يتعرض الإخلاص في عملهم للخلل.

 تلك التي تأتيه وتتنـــزل عليه دون أن يحس بها، فضلا عن أن تستشرف نفـــسه لها، وبذلك يضمن "الولي" لنفسه عدم الوقوع في حبائل الاستدراج التي أهلكت الكثير من السالكين.

ويظل "الولي" بخير "لكي لا يتحول من حال التضرع والسدعاء إلى حسال الإدلال بعباداته وطلب الأجر عليها، ولتسلا يتحول من موقع الشكر والحمد إلى موقع الدل والفخر". كما يقول "النورسي".

وأخيرا يهتف النورسي بالراغبين في سلوك طريق الولاية ناصحا ومحذرا:

"فاستناداً إلى هذه الحقيقة فان الذين يرغبون في سلوك طريق الولاية والطريقة إن كانوا يرغبون في تناول بعض الشمرات الجانبية للولايـــة أمثال اللذات المعنوية أو الكرامات، ويتوجهون إليها ويطلبونها ويلتذون هذه الحياة الفاتية، ها.. فان هذا يعني رغبتهم في تناول تلك الثمرات في هذه الحياة الفاتية، وهي -إذا حصلت لهم- عمرات فانبة على أي حـــال كان. وبذلك يفقدون الإخلاص في أعمالهم الـــذي به ينالون عمرة الولاية. كما الهم يمهدون السبيل لفقدان الولاية نفسها".

القصلالسابع

الشرحة لبابكلها

اللباب والقشور

تزداد المسافة بعدا وسعة بين لباب الأشياء وقشورها، وبين ظاهرها وباطنها، كلما ازددنا إيغالا في عوالم الكتافات والكتل والأثقال.

وتقل هذه المسافة وتضيق كلما سرنا في الاتجاه المعاكس، وأوغلنا صعدا في عوالم الدقائق والرقائق واللطائف حتى نصل "اللطيفة" التي تكاد تنعدم عندها هذه المسافة وتزول، فلا قشور عندئذ ولا لباب، وإنما "كيان واحد" من أين نظرت إليه فهو اللب عاريا من كل قشر.

وهكذا كلما سمونا في عالم "الألطاف"، رقت الأشياء وشفت، حتى إذا مسا وصلنا بحار اللطف الأعظم والأقدس والأجمل، فلا عرض ثمة ولا حوهر، وإنمسا "ذات واحدة" متفردة بالجمال والجلال، والعظمة والكبريساء، لا نسد لهسا ولا شبيه... وتلك هي "الذات الإلهية" المنسزهة عن ظنون الأذهسان، وخطسرات الأفكار والأحداس.

يقول النورسي:

''إن الشريعة هي نتيجة الخطاب الإلهي الصادر مباشرة -دون حاجز أو ستار – من الربوبية المطلقة المتفردة بالأحدية.

لذا فإن أعلى مراتب الطريقة وأسمى درجات الحقيقة لا يعدوان كونهما أجزاء من كلية الشريعة. أما نتائجهما وما يؤلان إليه فهي الأوامر الشرعية المحكمة. فهما دائماً وأبداً يظلان بحكم الخادم للشريعة ووسيلة إليها ومقدمة لها.

فالسالك في الطريقة يرتفع تدريجياً إلى أعلى المراتب التي ينال فيها ما في الشريعة نفسها من معنى الحقيقة وسر الطريقة. وعندئذ تكون الطريقة والحقيقة أجزاء الشريعة الكبرى.

لذا فليس صحيحاً ما يتصوره قسم من المتصوفة من أن الشريعة قشر ظاهري، وحقيقتها هي لبها ونتيحتها وغايتها".

ولكن الصحيح أن "الشريعة" هي "الحقيقة المطلقة" التي ينبغي علم الجميسع أن يعرفوها ويخدموها ويسلكوا إليها السبل والطرق ليصلوا إلى مراميها ومقاصدها، ويتذوقوا جمال تعاليمها وأحكامها.. وهكذا يمضى النورسي مؤكنا هذا الأمر بقوله:

"إن أهل الطريقة، وأصحاب الحقيقة كلما تقدموا في مسلكهم وارتقوا في معارجهم، وجسدوا أنفسهم منجذبين اكثر إلى الحقائق الشرعية، متبعين لها، مندرجين ضمن غاياتها ومقاصدها. حتى الهم يتخذون ابسط أنواع السنة النبوية الشريفة كأعظم مقصد وغاية، ويسعون إلى اتباعها وتقليدها".

وللتفاوت الفطري بين عقول الناس، واختلاف قابلياتهم الذهنية، تختلف أيضاً فهومهم وإدراكاتهم لمقاصد بعض أحكام "الشريعة" وأهدافها وغاياتهــــا، "أفمــــا يظهر منها وينكشف للعوام هسو غير ما يظهر وينكشف للخواص.. انسه مسن الخطأ توهم ما يظهر من الشريعة للعوام هو حقيقة السشريعة، وإطلاق اسسم "الحقيقة" و"الطريقة" على مرتبة الشريعة المنكشفة للخواص ".

وهذا خطأ يقع فيه غالبية الناس كما ينبه "النورسي".

ويمضى النورسي في زيادة إيضاحه فيقول:

"فالشريعة لها مراتب متوجهة إلى جميع طبقات البشر".

بحيث إن كل إنسان أميا كان أو متعلما، ساذج التفكير أو فيلسوفا، عادي الفكر أو عبقريا، يجد حاجته –على قدر عقله- فيما حاءت به الشريعة من آداب وأحكام.

وبناء على هذا السر:

''فإن أهل الطريقة، وأصحاب الحقيقة كلما تقدموا في مسلكهم وارتقوا في معارجهم، وحدوا أنفسهم منحذبين اكتر إلى الحقائق الشرعية، متبعين لها، مندرجين ضمن غاياتها ومقاصدها''.

لأنهم مهما تميزوا وارتقوا في سلم "الخصوصية" فـــسيظلون ظـــامئين لنـــور "الشريعة" وجائعين لخبزها.

ولعظم الأنوار التي تسطع في سماء نفوسهم بنتيجة ارتباطهم الحسيم بالسشريعة -القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة- نراهم يتعلقون بالسنن، وتتساوى عندهم في التعلق
والتطبيق ابسطها وأعظمها، فنور "المشريعة" أنور وأسطع وأبمر من كل نسور، "لأنسه
بمقدار سمو الوحي وعلوه على الإلهام، فالآداب الشرعية التي هي ثمرة الوحي هي
أسمى وأعلى من آداب الطريقة التي هي ثمرة الإلهام، لذا فإن أهم أساس للطريقة
هو اتباع السنة النبوية المطهرة" التي هي لماب الحق والخير والذوق والجمال.

الغايات والوسائل

تبعد "الغايات" وفي بعدها غياب، وفي الغياب خطر النسيان ثم الضياع...

وتقرب "الوسائل"، وفي قربما حضور، وفي حضورها الدائم معنا، وفي قربما من أفكارنا، ومعايشتنا اليومية لها، خطر وأي خطر.. إذ قد تتسلل هـذه "الوسسائل" خفية ومن دون أن نشعر إلى عقولنا ونفوسنا، وتندغم بما وتكاد تصبح حزء هامامن ذواتنا لدرجة أننا ننسى ويغيب عن بالنا في غمرة هذا الاندماج الوجسداني- "المغاية الأساس" التي امتطينا متون الوسائل من اجل الوصول إليها.

وبذلك تتحول "الوسيلة" التي هي طريقنا إلى "الغاية"، إلى "غاية" بحد ذاتها، بينما نكون "الغاية الأساس" قد احتجبت وغابت وأسدلت من أمامهما مسمتاثر "الوسائل" فلم تعد تحتل من أذهاننا وخيالنا إلاّ صورة باهتة، ومثالا شاحبا.

وهذا سر "الوثنيات" التي عانت منها البشرية في تاريخها الطويل، وما زالست تعاني منها اليوم، وقوف على حدود الوسائل من دون الغايات، وعكوف عليها إلى حد العبودية، وهبوط مخيف في اهتمامات الإنسان العالية، وترد فكري مربع في مهاوي الضيق والانحسار والمحدودية.

وإذا كانت "الطريقة" ومن ثمة "الحقيقة" هما وسيلتان للتقرب من "الحسضرة الإلهية" فمما ينبغي الحذر منه -كما يقول النورسي-:

"يبغي ألا تتحول الطريقة والحقيقة من كوهما وسيلتين إلى غايتين بحد ذاقما (تستحوذان على قلب السالك وفكره ووحدانه). فإذا أصبحتا الطريقة والحقيقة مقصودتين بالذات، فان الأعمال الشرعية المحكمة، وآداب السنة السنية، تتحسر حتى تأخذ الدرجة الثانية من الاهتمام لدى السالك، وتصبح صورية شكلية بانشغال القلب بالتوجه إلى آداب الطريقة ورسومها. أي أن المرء حندئذ عكر بحلقة الذكر اكثر من

تفكيره بالصللة، وينجذب إلى أوراده اكثر ملن انجذابه إلى الفرائض، ويلزم نفسه بتجنب مخالفة آداب الطريقة اكتر مسن التزامه بتجنب الكبائر، والحال أن أداء فريضة واحدة التزاماً بالأوامر الشرعية لا يمكن أن توازيها أوراد الطريقة أو تحل محلها".

ويمضى (النورسي) مستطردا فيقول:

"فأداب الطريقة، وأوراد التصوف، وما يحصل للسالك منهما من أذواق ينبغي أن تكون مدخلاً لأذواق أحلى وأعلى وأسمى، يحصل عليها هذا السالك من أداء الفرائض والسنن. أي أن ما يأخذه المرء من التكية من أذواق، لا بد أن تكون استهلالاً لأذواق الصلاة التي يؤديها في الجامع، بقيامه بأركانها وأدائها على الوجه المطلوب، وإلا فالذي تشغله أذواقه في التكية عن صلاته في الجامع، فيؤديها بخفة وسرعة صورية وشكلية لا حرارة فيها ولا روح، إنما يبتعد عن الحقيقة" ابتعاد صلاته عن الأداء المشروع.

حكم اللطائف

كما أن للمعادن الخبيئة في باطن الأرض بحسَّات تجس التراب وتكشف عما تحته من نفيس المعادن، كذلك للنفس البشرية بجسات غاية في الرهافة والحساسية تحركها الأشواق، وتمزها المواحيد، للكشف عن أسرار ما يؤمن به الإنسان مسن غبيبات الدين. والتعرف على حقيقة ما يعتقده في الوجسود والعسدم، والمسوت والحياة والخلود والفناء.

وهذه المحسات هي "لطائف النفس الإنسانية" التي تنطلق مسن مكامنسها في حومة الاشتياق إلى مظان الفيوضات الإلهية، ومنافذ الأنوار القدسسية، ضسمن ضوابط الشريعة وقواعدها، وربما خارج هذه الضوابط والقواعد أيضاً..

لذلك عندما سئل النورسي:

"هل يمكن أن توجد طريقة خارج نطاق السنة النبوية الشريفة وأحكام الشريعة؟".

كان جوابه: نعم، ولا !..

"نعم، لأن عدداً من الأولياء الكاملين قد اعدموا بسيف الشريعة.

حيث أعطوا رؤوسهم ثمنا لهذه اللحظة الكشفية العنفوانية المثيرة.

أولا، لأن الأولياء المحققين قد اتفقوا على القاعدة التي ذكرها سعدي الشيرازي^(۱) شعراً:

محالست سعدى براه صفا ظفر برون جز در بى مصطفى أي محال أن يصل أحد إلى الأنوار الحقيقية للحقيقة خارج الصراط الذي اختطه الرسول ﷺ، ومن دون اتباع لخطواته ".

فاصطدام بشرية البشري - في أية لحظة - ببارقة من بوارق "الحق"، ولمعة من نوره، يشعل داخل النفس من الشموس ما يعشي العقول، ويفجر من الأضواء ما يربك البصائر، ويحدث من الهزات ما يقلب عالي الإنسان سافله، وظاهره باطنه، فينفلت حندئذ - من عقال العقل، ويخرج عن ضوابط الفكر، فلا شيء يمسسك عليه عقله، ويحد له بصيرته، ويقيه الانفلات والسضياع، ويسشده إلى عمسود الوحدان، ويسنده إلى جدار الثبات والاطمئنان، مثلما يفعل صراط محمسد بين وطريقه المستقيم.

⁽¹⁾ السمدي (۱۲۹۹-۱۲۹۱) "شيخ مصلح الدين": من شعراء الصوفية الكبار، ومن ارقهم تحيرا، ولد في مدينة "شيراز"، قدم بعداد استكمالا لدراسته في علوم الدين في المدرسة المنظامية، كان من مريدي الشيخ عند القادر الكيلابي. قضى تلاين سنة من عمره في الأسفار ونظم الشعر، وكناية "كلستان" مشهور وله بستان وديوان.

فالرسول الكريم محمد ﷺ هو ممثل البشرية في أشــواقها، وعندليــها الــصداح بلوعات حنينها، وهو مع ذلك ميزان النفوس المضطربة، والعقول الجانحــة، ومرتكــز المنفلتين، وشاطئ الأمان لكل التائهين، والسد العظيم الذي تتكسر عليــه عواصــف العاصفين، وأمواج الهادرين، وهو عقل العالم إذا حن، ورحاؤه إذا قــنط، وأمنــه إذا خاف، وسكينته إذا ترازل،

"ما دام الرسول ﷺ هو خاتم الأنبياء والمرسلين وقد خاطبه الله سبحانه باسم البشرية وممثلا عنها ، فلا بد ألا تسير البشرية خسارج الصراط الـــذي بينـــه، فالانضواء تحت لوائه ضروري ". كما يقول النورسي.

الفصل الثامن

مزالق السالكين

"ثمانية مزالق ومساقط قد ينــزلق إليها، ويسقط فيها بعض من سالكي الطرق الصوفية".

ونود أن نشير هنا إلى أن "التلويح الثامن" هو في حقيقته إجمال وتلحيص لما ورد في التلويحات السابقة بما يقع فيه بعض "المتصوفة" من انحرافات وشطحات، وقد أجملها النورسي هنا، ثم أعقبها بإجمال آخر "لمحاسن الطرق الصوفية الحقة"، ولما يمكن أن تقدمه من حدمات للإيمان في "التلويح التاسع" مباشرة، لكي يتسيى للقارئ أن يوازن عن كثب بين ما يصح من التصوف وبين ما لا يصح منه.

"١. مسألة الولاية والنبوة

إن الورطة التي يسقط فيها سالكون من الطرق الصوفية - بمن لا يتبعون السنة البوية على الموحه الصحيح- هي اعتقادهم بأرجحية الولاية على النبوة!! ولقد أتثبتنا مدى سمو النبوة على الولاية وخفوت ضوء الأخيرة أمام نور النبوة الساطع في الكلمة الرابعة والعشرين والكلمة الحادية والثلاثين من كتاب "الكلمات". "."

وينسى هؤلاء النسزلقون إلى هذا المنسزلق المهلك، أو يتناسون بأن للشريعة

-وقت ينسزل بها الوحي- أنوار لو هبطست علسى جبسال الأرض لخسشعت
وتصدعت، و لم تقو حلاميدها وصخورها على الثبات والسكون، لمسا في هسذه
الأنوار من قوى الحق الثقيلة، ولما يسري فيها من صراحة الصدق والعدل، ولمسا
هي متسربلة به من عظمة الجلال، وهيبة الكبرياء، ولعذوبة ما يتقطر فيها مسن
جمال الحضرة الإلهية، ولقدسية ما هو مندرج فيها من طهر وقداسسة ونزاهسة،
وليس لهذا كله إلا رجال مصنوعون على عين الله من أولي العزم مسن الأنبيساء
والرسل، وليس لها مهبط إلا قلوب هي في رقتها ولطافتها وشفافيتها وأنوارها ما
يتطامن الحديد عند أبواها، ولو تخطى عتبة الباب ذاب وانصهر واحترق.

أما "الأولياء" فهم أطفال قصر في حجر "الأنبياء" ولو تعرض أحدهم للمحة من لمحات ما يتعرض له النبي من بوارق الحق لاحترق بها، ولذاب عقله، وحسن فؤاده، وهم يخوضون في ضحضاح من بحار بينها وبين بحار النبوة سسبعة أبحسر، ويستضيئون بأنوار هي شموع باهتة لو انسكبت فوقها قطرة من أنوار "النبوة" لكسفتها وأطفأها.

فأين الأولياء من الأنبياء.. وأين الثرى من الثريا..!

٢. الأولياء والصحابة

تعظم معرفة "التلميذ"، ويسمو شأها، ويترسخ في ذهنه درسها، وتتعمسق في وحدانه أصول ما يتعلمه، ويرقى فهمه لأعلى المسائل وأدقها، ويرهف ذكاؤه، ويسهل عليه استيعاب ما يلقيه "المعلم" من معارف وآداب وعلوم، عندما يكون "التلميذ" متواصلا بكل عجة واحترام في ذاته مع "معلمه" في دائرة مسن "زمان ومكان" معينين من بين حقب التاريخ.

أما إذا ما نجمت بين "الأستاذ" و"تلميذه" فواصل زمانية أو مكانية لأي سبب كان، فأن هذه "الفواصل " ستكون -بلا شك- سببا من أسباب القصور في الفهم والتلقي والاستيعاب لدى "التلميذ" مهما توفرت له المصادر التي تربطه -غيابا- بأستاذه، حتى يغدو هذا دون المستوى الذي يمكن أن يرتقي إليه "تلميذ" يتلقى مباشرة عن أستاذه من غير أية حواجز.

فالصحابة الكرام -بصحبتهم للرسول و وماصرتهم له- قد حازوا قصب السبق على الأحيال الذين جاءوا من بعدهم، فهم تلامذة محسد و الأدنسون، الله الذين لازموه زمانا ومكانا، وصحبوه في سراء الحياة وضرائها، وأحسده صافية وتقوا منه مباشرة، واستمعوا له شفاها، وعرفوه عن كثب معرفة خالصة صافية نقية، وخبروا أحواله جميعا، وشاهدوا سنته وطريقه فيما يعالج من شؤون الناس، في السلم والحرب، والسوق والمحراب، والبيت والمحتمع، ورأوا عدله إذا قسضى، ورحمته إذا ساس الناس، وشحاعته إذا قادهم، وكرمه إذا أعطسى، وأمانسه إذ تحمن، ولحبة إذا محسوا من قريب إخلاصه في توحيده، وحبه في عبوديته، وإيثاره رضسى على الطريق التي افتتحها لهم، ويسارعون في السبيل السيق سسلكها أمسامهم، ويخالطهم، ويخالطهم، ويخالطهم من رشاش نسوره مسا أصاهم، ويخالطهم من بشاشة روحه ما خالطهم، ويمازحهم من صفاء ضسميره، وخالفه أثارة من هذا الصفاء وذاك النقاء.

فلا أحد - ممن جاء بعدهم، ولم يشرف برؤية الرسول ﷺ ولم يقدر لــه أن يعيش في عصره السعيد أو يقبس من نوره عيانا وحضورا- قادرا على أن يطال القمة الإيمانية الرفيعة التي يقف عليها هؤلاء الصحابة الكرام، ولن ترقى بأحد إلى هذه القمة آلاف الكرامات التي يحرص بعض الصوفية على حشدها في معسرض المقارنة بين الأولياء والصحابة. فهذه الكرامات لا تعلو بمؤلاء الأولياء إلى مصافر الصحابة فضلا عن أن يرححوا عليهم أو يفضلوهم.

فالكرامة ليست دليلا على أرجحية صاحبها على غيره، وصاحب الكرامــة على خطر عظيم، وربما كانت كرامته استدراجا أو امتحانا، لذا "فالاستقامة خير من الكرامة" كما يصرح ذلك الكثير من أقطاب الصوفية المعتبرين.

وإذا كان لبعض من الأولياء كرامات معدودة على أصابع اليدين طبلة حياته، فان حياة الصحابة كلها -بأنفاسها ولحظافا، وساعافا وأيامها- كرامات متتابعة تتابع الزمن، ومترادفة ترادف الليل والنهار، وأي كرامة أكرمها الله لأحد مسن خلقه أعظم من إكرامه إياهم بتقديره في الأزل أن يكونوا أصحاب رسوله، وأنصاره في دينه ودعوته، وأي كرامة أعظم من أن يجعل حجل شأنه انسصار دينه، وقيام شريعته على أيديهم وبجهادهم، وعا بذلوه من دمائهم وأرواحهم..!

فالصحابة هم رجال الإيمان حقا، وأبطال الإسلام صدقا، الحاملون لهمسوم أمة، والمثقلون بتبعات دين ورسالة، فلا تبطئهم الكرامات إذا منحوها عسن هدفهم، ولا تشدهم خوارق العادات إذا خرقت لهم، فهي للمبتدئين حاديهم الذي ينشطهم من عقال، وللسائرين رفيق طريق، وسلوة سفر، أما السصحابة الواصلون إلى القمم فلا النفات لهم إليها، ولا اهتمام لهسم بها، لان أنظارهم مشدودة إلى الأعلى والأسمى دائما وأبداً.

فإذا عرفنا هذا، أدركنا خطورة "تفضيل قسم من المفرطين، الأولياء علسى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ، بل رؤيتهم في مرتبة الأنبياء عليهم السلام. وقد شرحنا في الكلمة الثانية عشرة والكلمة السابعة والعشرين "الاجتهاد" وفي ذيلها الخاص بالصحابة كيف أن للصحابة الكرام خواص متميزة بسبب الصحبة

النبوية ، بحيث لا يمكن للأولياء أن يبلغوا مرتبتهم أصلاً فضلاً عن أن يتفوقوا عليهم. ولا يمكنهم أن يبلغوا قطعاً مرتبة الأنبياء ". كما يقول النورسي.

٣. أوراد الطريقة وأذكار السنة

تربي "الأوراد الصوفية الخالصة" في أتباعها من المريدين أرق الأذواق، وتمـــز فيهم ألطف المشاعر، وتئير عندهم أرهف الأحاسيس.

ومن مجموع هذه الأذواق والمشاعر والأحاسيس، يتشكل في وجدان الصوفي "حس جمالي" سريع التأثر باللمحة الحاطفة، والصورة الشاعرية المهومــــة، فيمــــا يلتقيه مما يحيط به من موجودات في عالم الفكر والحياة.

والصوفية يتناولون "العالم" ويتلقونه من خلال هذا "الحس الجمالي" الشفاف الذي يملكون، ويترشفون "كوثر الدين" بتوحيده وآداب وشسريعته بكأسسهم الجمالية المذواق، فينتشون ويرتفعون سراعا، ويحلقون بأجنحة "الأذواق" منفلتين من عقالات العالم، إلى عالم الجمال الذي تقوم فيه "الأذواق" وحدها خالصة من أثقال الضرورات، حتى ولو كانت ضرورات "الحكمة" نفسها.

وهذا الانفلات غير المنضبط يمكن أن يسمح به "للصوفي" أو يقبل منه بسين حين وآخر شريطة ألا يظل قائما في حاله هذه، راغبا في المكوث فيها، رافسضا العودة إلى حذبات "السنة والشريعة" ومشدات ما تنطوي عليه "الحكمة الإلهية" من ضرورات لا تنتظم الحياة الإنسانية في هذه الدنيا إلا بها.

فالسنة النبوية الشريفة هي المرساة التي ينبغي أن ترسو عندها سفينة الـــصوفي

-في خاتمة المطاف- مهما أوغل في إبحاره... وهي المنار الهادي من النيه والضياع
في أعماق بحار "التوحيد".. وهي حبل المغناطيس الجاذب الجامع والمسانع مـــن
تشتت الفكر وزوغان النظر.

فالسنة إذن ينبغي أن تكون "ميزان الأذواق" التي ترشد السصوفي إلى مسالا ينبغي له أن يلحق به... وفي غياب "السنة" وعدم حضورها يخشى على السصوفي من خطر التهويم في أحواء باهتة تختلط فيها الأشياء، وتنعدم الحدود، وتتوحد المتناقضات، وتنمحى الأوزان والألوان، فيغدو في هذه الأجواء كسل شسيء ككل شيء، والأسود كالأبيض، والخير كالشر، والحق كالباطل... وذلك هسو الضياع المخيف... والضلال المهلك.

وها هو النورسي ينبه في "المزلق الثالث" من "التلويح الثامن" إلى هذا الحفط:

"وهي ترجيح بعض المتطرفين والمتعصبين حداً للطريقة لأوراد طريقتهم
وآدابها على أذكار السنة النبوية الشريفة، فيسقطون بذلك إلى منزلق
عظلفة السنة النبوية وتركها، في الوقت السذي يظلون متشبثين بأوراد
طريقتهم، أي الحم يسلكون سلوك غير المبالي بآداب السنة النبوية
الشريفة فيهوون في الورطة، وكما أثبتنا في كلمات كثيرة، وكما أكسد

"إن اتباع سنة واحدة من السنن النبوية يكون مقبولاً عند الله اعظم من مائة من الآداب والنوافل الخاصة. إذ كما أن فرضاً واحداً يرجح ألفاً من السنن، فان سنة واحدة من السنن النبوية ترجح ألفاً من آداب التصوف"".

٤. الوحي والإلهام

حضور "الصوفي" الدائم بقلبه ووجدانه مع "الله تعالى" يفتح أمام نفسه آفاق الاستشراف الجريء على المخاطبات الإلهية، ويغري الصوفي بقبول تصور نفسسه موضعا للكلام الإلهي، والخطاب الرباني، فيتخيل ما تحدثه به نفسه، وما يتخطر على قلبه من خواطر، وكألها خطاب الهي مباشر، أو نوع خفي مسن أنسواع

"الوحي"... وكثيرا ما يتصرف "الصوفي" -الذي لم يبلغ درجة العرفان المنضبط بالسنة النبوية - كما يتصرف "النبي" الذي يأتيه "الوحي" صريحا واضحا لا لبس فه ولا غموض، فيأمر وينهى، ويقر وينكر، ويعطي ويمنع، والصواب عنده ما يراه صوابا، والخطأ ما يراه خطأ.

ومنشأ هذا الوهم نابع من انتشاء "الصوفي" بأذكاره، واستفراق كيانه كلم في هذه الأذكار، فيتوهم -بسبب هذا الانتشاء أحاديث السنفس، وخرواطر القلب والوجدان، وكأها صوت الله، وكلامه وهتافه، لما في هذه الأذكار مسن جمال اللطف، وبماء الرحمة، وسناء المجبة والود، فيختلط عليه الأمر، وتنعدم لديه المقايس، فلا يكاد يميز ما بين الخواطر والإلهامات من جهة، وما بسين الكلام الإلهي والوحي من جهة أخرى، رغم ما بينهما من فروق شاسعة عظيمة.

والإلهام -كما لا يخفى- غير الوحي.. وثمة بون شاسع كـــبير بينـــهما... فالإلهام -بأية حال من الأحوال- لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة "الـــوحي" أبــــدا.. كما ذكر في ختام التلويح الرابع.

وصاحب الإلهامات يتصرف وفق إلهاماته، على خوف ووجل وربمـــا صـــاحبه توقف وتردد ـــإن كان بمن يزنون أعمالهم وخواطرهم بميزان السنة- وذلك لأن هذه الإلهامات هي دون الوحي من حيث القوة والسطوع والوضوح بمراحــــل شاســـعة بعيدة، وهي -أيضاً- لا تبلغ درجة الوحي في الصحة والصواب، فلا يمكن المضي بما باطمئنان وثقة وثبات.

أما "الوحي" فلا دخل للنفس فيه، ولا استشراف للباطن إليه، وهسو يسأتي فحأة ومن أعلى دائما بقوة وإشراق ووضوح. وليس من شرطه أن يكون موافقا لما يتخطر على النفس من خواطر، وقد يأتي مخالفا لها، ويبلغ في نفس "النبي" من اليقين والصدق والحق ما يجعله قادرا على تحدي العالم كله به، ومخاطبة البـــشرية والدنيا بأسرها دون تردد أو حوف أو وحل. لان إيمانه ويقينه واعتقاده بأحقيـــة "الوحي" وصدقه لا يمكن أن يشوبه أدنى شك أو شبهة. ويعقد النورسي مقارنة بين الإلهام "وان كان صادقا" وبين الوحي، في رسالة "الآية الكيرى" فيقول:

"إن الإلهامات الصادقة مع ألها تتشابه -من جهة- مع الــوحي، مـــن حيث إلها نوع من المكالمة الربانية، إلا أن هناك فرقين:

أولهما: إن معظم الوحي الذي هو أسمى وأعلى من الإلهام بكثير إنما يتم بوساطة الملائكة، بينما اغلب الإلهام يتم دون وساطة''.

ولإيضاح الفرق بين الإلهام والوحي وتقريبهما للأذهان يورد المثال الآتي: "من المعلوم أن هناك شكلين من صور التخاطب وإصدار الأوامر للسلطان: الأول: باسم الدولة وعظمتها وحاكميتها وسيادتها على الجميع. فيرسل

أحد مبعوثيه إلى أحد ولاته، ويجتمع –أحياناً– معه، ومن ثم يبلّغ الأمر، وذلك إظهاراً لعظمة تلك الحاكمية وأهمية ذلك الأمر.

الثاني: باسمه الشخصي، وليس باســـم السلطنة، ولا بعنوان السلطان، فيتكلم كلاماً خاصاً، كماتفه الخاص، في أمر خاص، وفي معاملة جزئية، مع خادمه الخاص أو مع أحد رعيته من العوام.

وكذلك كلام سلطان الأزل سبحانه وتعالى. فله كلام بالوحي والإلهام الشامل الذي يقوم بوظائف الوحسي - يتكلم باسم رب العالمين، وبعنوان خالق الكون. وله أيضاً طراز آخر من الكلام، وبشكل خاص، ومن وراء حجب وأسمار، مع كل فرد ومسع كل ذي حياة، حسب قابلياتهم، وذلك لكونه رهم وخالقهم.

الفرق الثاني:

إن الوحي صاف، ودون ظلل، خاص للعنواص. أما الإلهام فقيه ظل واختلاط ألوان. وهو عام وله أشكال متنوعة ومتفاوتة حداً؛ كلهامات الملائكة، وإلهامات الإنسان، والهامات الحيوانات. وهي بأنواعها المختلفة وأشكالها المتباينة جداً، تبين مدى سعة وكثرة الكلمات الربائية التي تزيد على عدد قطرات البحار.. فقهم السائح من هذا وجهاً من تفسير الآية الكريمة: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لكُلمَاتُ رَبِّي لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلَمَاتُ رَبِّي لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلَمَاتُ رَبِّي لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلَمَاتُ رَبِّي لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ

ويأخذ النورسي –رحمه الله- في "المزلق الرابع" من "التلويح النــــامن" علـــــى أمثال هؤلاء الصوفية، عدم تفريقهم بين الإلهام والوحي فيدينهم قائلا:

"إن بعض المتطرفين من أهل التصوف يظنون خطأ أن "الإلهام" بمرتبة "الوحي"، كما يعتبرون الإلهام نوعاً من أنواع الوحي فيسقطون في هذا المزلق الخطير، وقد برهنا سابقاً في "الكلمة الثانية عشرة" و"الكلمة الخامسة والعشرين" المتعلقة بإعجاز القرآن وفي رسائل أخرى؛ كيف أن الوحي سام وعال وساطع وضاء وكلي شامل بينما الإلهام بالنسبة إليه جزئي وخافت".

٥. آفة الإنسان المدمرة

كان الإنسان وما يزال سؤوما ملولا ضجرا، يدنفه المكرور، وبمرضه المشابه، مما يحس ويرى ويسمع ويعمل... وتشيع الحياة الرتيبة المتماثلة –شكلا ومحتوى– في كيانه الدوار والقرف.

⁽١) الشعاعات ص١٦٣-١٦٤

فالسأم آفة الإنسان والمدمرة، والسوس الخفي الذي ينحر حذع الإنسسان مسن داخله، ويفرغه من المعنى والمغزى، ويغشى روحه باللوعة والأسى، ويفعم قلبه بالهم والحزن، فيتحول ماء الحياة العذب في فعه إلى أجاج، وتنقلب حلاوة الدنيا إلى مرارة تملأ الحلق بالغصص، وتدفع تمذا الإنسان المسكين إلى الإحساس بعيثية الحياة، وعسدم حدوى الوجود...

وما لم تتفحر ذات الإنسان بالمثير والغريب والعجيب، وما لم يهز كيانه -بسين حين وآخر – الجديد الذي يدهش ويروع، فسيظل هذا الإنسان يتآكــــل داخلـــه، وتنهدم حدران وحوده، حتى يفدو في خاتمة المطاف، قرين البؤس، ورفيق الشقاء.

ولا شيء يقوى على أحداث الزمن -كما يؤكد الواقع المشاهد- ويستعصي على غيره، وينفلت سالما من قبضة كفه العاصرة، مثل "العبادات" السيّ ينسوي الإنسان التقرب بما إلى الله... فالعبادة لا يمكن أن تعتق أو تصدأ، أو تبعث السأم والضحر في نفس "المؤمن المتعبد" فهي تتحدد كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة، لأنها متعلقة حمن حيث الجوهر- بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى "حضور حاتم" و"قيومية" أبدية، يقوم معنى الإنسان بحا، ويستمد أسباب وحوده منها.

والعبادة -أيضاً- طريق المؤمن إلى معرفة الله... ومعرفة الله هي منبسع كـــل المعارف في هذا الوجود، وهي أيضاً أعلى المعارف وأسماها جميعا، وهذه المعرفـــة تزداد ويحصل على المزيد منها وراء كل عبادة يؤديها المؤمن، ولا يمكن للإنسان الإحاطة بمذه "المعرفة" بعمره كله على هذه الأرض، ولابد له من عمر آخـــر في "الحياة الآخرة" يستوفي فيه ما فاته منها في الحياة الذنيا.

فالمؤمن المتعبد لا يمكن أن يظل واقفا أو مراوحا في مكانه، فهو في ترق دائم، وسمو دائم، فهو اليوم غيره بالأمس، وغدا ليس هو ما عليه اليوم.

ورغم أن "المدنيا" هي دار حكمة وعمل، وليست دار ثواب وعقـــاب، إلا انـــه لأمر ما شاءت حكمة الله أن تدرج في العبادة –أيا كانت– نوعا من الأجـــر الآني، هو اللذة الروحية والقلبية والوجدانية التي تغشاه أثناء وخلال تأديته العبادات.

ولعل أعظم هذه اللذات المحركة للمزيد من العبادات: هي الكرامات والأنوار والأذواق التي يتكرم بما الله سبحانه وتعالى على البعض مسن عبسادة أصسحاب الطرق الصوفية وغيرهم.

والمزلق الذي قد ينحدر إليه هؤلاء الصوفية المكرمون كما يقول النورسى:

"إن بعض المتصوفين بمن لم يدركوا تماما سر الطريقة -في كولها وسيلة
وليست غاية بحد ذالها - قد ينحذبون ويتوجهون إلى ما يفاض عليهم من
الكرامات والأذواق والأنوار، تلك التي توهب ولا تسأل إذ يمنحها الله
سبحانه تقوية للضعفاء، وتشجيعاً للمتكاسلين، وتخفيفاً من المشقة
والسأم -الله يعتريهم من شهدة الإجهاد في العبادة - فينجرون إلى
تفضيل تلك الكرامات والأذواق والأنوار على فروض الديسن والخدمة
تحت لوائه..".

ويستطرد النورسي فيقول:

"وقد سبق أن أجملنا في النقطة الثالثة من التلويح السادس وفي كلمات أخرى، بأن هذه الدنيا هي دار خدمة وعمل وليس دار ثواب ومكافأة، فالذين يرغبون في قطف ثمار أعمالهم في هذه الحياة الفانية، إنما يستبدلون المكافأة الدنيوية الفانية بثمار الآخرة الأبدية الباقية، فضلاً عن أن هذا يدل على بقايا تعلق بالدنيا ورغبة في الاستمتاع بها، ويكون هذا سببا في خفوت شوقهم وتطلعهم إلى الحياة البرزخية، بل يريدون هذه الحياة، إذ يجدون فيها نوعاً من ثمار الإخرة".

٦. الأصول والظلال

ترسم الجبال العظيمة العملاقة ظلالا كبيرة وعريضة على الأرض التي أرساها الله عليها... وبديهي إن ظل الجبل ليس هو الجبل نفسه، مهما توهم الواهمسون وتخيل المتخيلون.

وليس للمستظلين بهذه الظلال من حسر الهجسير أن يتوهمسوا -في غمسرة نشاواهم مرتقاهم للظل هو مرتقاهم للجبل، ففي هذا الوهم مخادعة للسنفس، وإغراء لها عطاولة الجبل، وبحاوزة الحد والقدر، وتخطي وسع النفس وإمكاناقسا التي لا يستطيع أحد بحاوزةا وتخطيها مهما اتسعت دعساواه، وعسم ضسجيحه وعجبحه والجبال البشرية العملاقة من أنبياء وأولياء وصالحين وأتقياء تترك أيضاً ظلالها العميقة على صفحات الفكر والروح والوحدان، وتنشر أفياءهسا فسوق المحترقين بصحارى التيه، وتظلل العطاشي والظامين الآتين من قفار الروح المجدبة البعيدة... وعندما يدخلون الظل، ويتفيأون برده وسلامه، ويغمرهم ندى نوره، وظل ضوئه، يبدأ الامتحان، ويبلى المؤمنون، فمنهم من يتفتح وعيسه، ويتسور بصمره وبصيرته، فيلزم مكانه، ويعرف قدره، ولا يتحاوز حده، فيرى أنه في الظل فعلا، وما زال فيه.. ومنهم من تدير رأسه عذوبة النعمة، ويسكره جمال المنظر، وتسلبه البهجة حسن التقدير، فيسهو وينسي ويسرح مع خياله، ويظن أنه يتوقل الجبل، ويصعد في شعابه، وأنه هو والجبل صنوان في الشموخ، إن لم يشتط بسه الجبل، ويصعد في شعابه، وأنه هو والجبل صنوان في الشموخ، إن لم يشتط بسه الوهم بعيدا فيتخيل انه هو الجبل، والجبل هو..

يشخص النورسي هذا المنسزلق الذي يقع فيه بعض سالكي الطرق الصوفية من غير أهل الحقيقة وذلك "عندما يلتبس عليهم الأمر فيتوهمون بان ظللا مقامات الولاية ونماذجها المصغرة كأتما هي المقام الحقيقي والكلي والأصلي.."

ويعود بنا إلى ما كتبه -في مكان آخر- حول هذه النقطة فيقول:

"ولقد أثبتنا في الغصن الثاني من "الكلمة الرابعة والعشرين" وفي كلمات أخرى بما لاشك فيه؛ أن الشمس وان تعددت صورها بتعدد المرايا التي تنعكس عليها، فهذه الصور تملك ضياء الشمس وحرارتها ولكن ليس هسو الضياء الأصلي نفسه، ولا هي الحرارة نفسها فهي باهتة الأنوار بالنسبة للشمس الحقيقية.

كذلك فإن لمقام النبوة ولمقام كبار الأولياء، شيئًا من الظلال التي يمكن لأهسل الطرق أن يستظلوا بها، ولكنهم يظنون أثناء دخولهم فيها الهم اعظم درجة من كبار الأولياء، بل حتى من الأنبياء والعياذ بالله-فيسقطون في مزلق.

ولإنقاذ أنفسهم من جميع هذه المزالق المذكورة سابقاً عليهم أن يضعوا أصول الإيمان وأسس الشرع نصب أعينهم ويتخلوها مرشداً دائماً لهم، وان يخالفوا أذواقهم ومشهوداتهم ويتهموها عند تعارضها مع تلك الأسس".

٧. عبو دية المحبة

يؤكد الاستقراء والملاحظة في أحوال عمالقة الإيمان الروحية، أن ثمة تناسبا مطردا بين المحبة والعبودية، فكلما تألق وتعاظم توهج القلسب بالمحبسة، واشستد احتراق الروح بلهيب العشق، قابله في الجانب الآخر من نفس المحب إيغال أعمق وأعظم في "العبودية"، وتجرد أكمل من شارات الأنـــا ودعــــاواه، وإســـقاط أتم لمتطلبات النفس واستشرافاتها، وتبرؤ اشد من حول الذات وقوتها.

ودليل الصدق في المحبة احتراق المحب في حبه لا يبتغي لبقاياه أحرا أو ثمنسا، وبرهان إخلاصه في هذا الحب أن يتذاوب في وجده كالشمعة المشتعلة تجسد في ضوء اشتعالها غاية أجرها..

فالعطاء -عند المحب الصادق- هو الأخذ، والافتقار للحبيب هـو الفـنى، والذلة على أعتاب داره هي العز، والتجرد من كل حول وقوة، أمسام عظمتـه وكبريائه هو القوة ما بعدها قوة، والعبودية الخالصة المخلصة في حـضرته هـي الحرية اصدق من أية حرية.

وقدوة المحبين الواجدين، والعاشقين الوالهين، ونور طريقهم، وشمس هداهم، إنما هو محمد ﷺ فهو المحب الذي لا يرقى إلى أشواق قلبه أحد، والعبد الذي لا يسمو إلى أدنى عبوديته أحد، وهو في محبته واقف على حسدود الأدب مسع الله سبحانه وتعالى، ما زاغ بصره وما طغى.. ولما غفر له ما تقدم من ذنبسه ومسا تأخر، يصف قدميه الشريفتين للصلاة حتى تتورما...

وعندما يسأل السائلون: يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! يكون حوابه ﷺ: أفلا أكون عبدا شكورا..؟!(١).

أما أولئك الصوفية -من أصحاب الطرق- الذين يفقدون سنة الرسسول ﷺ في أذواقهم، رعما سينصرفون -كما يقول النورسي-:

"إلى الفخر والادعاء وإشاعة الشطحات وطلب توحه الناس ونيل

⁽١) عن عائشة رضي الله عنها: "كان المبي گل ليقوم ليصلي حتى تتورم قدماه، فيقال له. فيقول: افلا اكون عبدا شكورا ؟". صحيح المحاري، كتاب الحمعة، باب قيام المبي الليل حتى تتورم قدماه، رقم الحديث: ٩٦- ١١ صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والحمة والسار، إكتار الأعمال والاحتهاد في الهبادة، رقم الحديث: ٤٤-٥.

المرجعيات الدينية، ويفضلون هذه العجالات على الشكر والتضرع والحمد والاستغناء عن النام، بينما عبودية محمد ﷺ هي أسمى مرتبة في العبودية، تلك العبودية المحبدية المحبدية

فأساس العبودية وسرها هو التضرع والحمد والدعاء والحشوع والعجز والفقر والاستفناء عن الناس، وبهذا فقط يمكن الوصول إلى كمال تلك الحقيقة، حقيقة العبودية.

نعم إن عدداً من الأولياء الكبار اضطروا -دون اختيار منهم لغلبة الحال وبشكل موقت فقط- إلى الخروج إلى ساحة الفخر والطلب والشطحات، لذا فلا يجوز اتباعهم اختياراً في حالهم هذه، فهم مهتدون، ولكنهم هنا وفي هذه النقطة بالذات ليسوا قدوة في الهداية، لذا لا يمكن السير وراءهم والاقتداء بهم".

٨. المتعجلون

تندلى على جانبي "الطريق إلى الله" ثمار شهية مغرية، تقع من السالكين مـــن أهل الطرق في متناول أيديهم، وتغريهم بالوقوف عندها والاستمتاع بقطافها.

فأما المتعبون اللاهنون المتعجلون، فما تكاد تلوح لهم هذه الثمار حتى يقفوا عندها، ويتسلوا بقطافها والاستمتاع بما، وربما نسوا – في نشوة ابتسهاحهم – القصد والهدف والغاية التي من أجلها ساروا في هذه الطريق.

وأما السالكون الصادقون الصابرون، فيغذون السير، وبمضون في الطريت لا يلوون ولا يقفون عند شيء، أو ينشغلون بشيء عن القصد والهسدف والغاية، لأغم يدركون أن الانشغال بغيره عنه سبحانه وتعالى إثم ينبغي ألا يقارفه المريسد المخلص، والسالك المجد. والنورسي يشير إلى هؤلاء المتمحلين والأنانيين من أهل الطرق من "السذين يرغبون في تناول ثمرات الولاية في الدنيا بدلاً من قطفها في الآخرة. وعندما يدل سلوكهم على هذه الرغبة، وتتكشف نيتهم من خلال هذا السلوك يكونون فعلاً قد سقطوا في هذه الورطة. علماً أن آيات كثيرة في القرآن الكريم من أمنسال هوراً المُحيّرة والدُّتيا إلا مَتَاعُ المُعرُورِ والمراد: ١٨٥، تدل بوضوح مسا أثبنساه سابقاً في عدة "كلمات" من أن ثمرة واحدة من ثمرات عالم البقاء تسرجح ألسف بستان في هذه الحياة الفانية، لذا فالأفضل عدم تناول تلك الثمرات المباركة هنا، وإن أعطيت دون توجه ورغبة فيها، فيحب إبداء الحمد والشكر في قبولها - لا على ألها مكافأة- بل على ألها إحسان وفضل من الله وهبت للتشويق.".

الفصلالتاسع

ثمار الطرق الحقة

"سنسرد هنا تسع ثمرات وفوائد من الثمار والفوائد العديدة للطريقة".

١. انكشاف الحقائق الإيمانية

تقوى "الحقيقة العلمية" وتتأكد، وتبلغ مرتبة الرسوخ واليقين، وتجهز علمى الشكوك والظنون والأوهام التي يمكن أن تخالط العقول حولها، عندما توضع موضع الاختبار والتحريب. وتبلغ أسمى درجات اليقين عند التطبيق والتنفيسذ، حيث تقدم شاهدا عمليا وواقعا ملموسا على صدقها وأحقيتها.

ومعلوم بداهة انه ليس من شرط إيمان "الكل" بالحقيقة العلميسة إسسهامهم جميعا في خوض التحارب التي تجري عليها قبل التأكسد مسن أحقيسها، إذ إن انصراف "البعض" من هذا "الكل" وهم "العلمساء" إلى هسذا العمسل يسسقط بالضرورة لزومه عن الآخرين، فأيمان "الكل" تابع لإيمان هذا البعض ولا غبسار عليه مطلقا.

وكذلك "الحقائق الإيمانية" التي تتكشف وتنفتح وتظهر آثارها واضحة حلية -في قلب المريد وروحه ووحدانه- أثناء سلوك السالكين من أهل الطرق الصوفية فالصوفية الذين ينهلون من روح السنة الشريفة ورحيقها هم "علماء الإيمان"، وطرقهم هي حقولهم ومختراقم التي يجربون فيها "حقائق الإيمان" حتى إذا انكشفت هذه الحقائق لديهم، وكادوا يلمسون آثارها وعملها في نفوسهم ونفوس الآخسرين لمس اليد، ويشاهدون تجليها في القلوب كما تتحلى الشمس في رابعة النهار، فعندئلة يخرجون على الناس بحصيلة تجاريهم، وينشرون على الملأ نتائج معاناتهم.

فكما أن "علماء" العلوم هم حجة على حقائق هذه العلوم، فكذلك هـــؤلاء الصوفية -ومن قبلهم الأنبياء والرسل والصديقون- هم حجة على أحقبة الحقائق الإيمانية وصدق ما جاءت به الأديان والشرائع.

يشير النورسي بإيجاز إلى هذه الفائدة وكأنه يجمل مسا سسبق أن قسره في التلويحات السابقة عن فوائد الطرق الصوفية فيقول:

''هي ظهور الحقائق الإيمانية وانكشافها ووضوحها إلى درجة عين اليقين بوساطة الطريقة الصحيحة المستقيمة. هذه الحقائق التي هي منابع خزائن أبدية وسعادة دائمة وكنوزها ومفاتيحها''.

٣. القلب الإنسابي والخلود

يرتبط القلب البشري بالخلود برباط غيبي، نلمس آثاره، ونشاهد آياته. فهو في توجه دائم، وتطلع مستمر إليه، حتى لكأن هذا القلب خلق أساسا من أحــــل الحلود الذي لا يتراءى إلاّ فيه، ولا ينعكس إلاّ عليه، ولا يحسن فهمه والتعـــرف عليه إلاّ هو.

والقلب قد يجانبه الحظ، ولا يحسن الإتيان بجديد عندما يتناول من شــــؤون

الدنيا مالا نصيب له من البقاء والخلود، ولكنه يبدع ويتفوق فيما يعرض له مسن أعمال يمكن أن ترتبط برباط ما بعالم الخلود، فيتهيأ له أن يضع فيها سره، ويخفي في ثناياه شوقه، وينقش عليها آياته.

فالأعمال الإنسانية التي وضع الخلود عليها بصماته، فبقيـــت -الآلاف مــن السنين- حية ماثلة في الأذهان، وشاخصة في الأعيان، إنما سر خلودها ومطاولتها للزمن يرجع بالأساس إلى ارتباطها بقلوب إنسانية مخلصة استشرفت الخلــود في العمل الذي أتت به.

وكثيرا ما يهمل الإنسان -الأسف الشديد- شؤون قلبه، ويتصامم عن نداءات أشواقه، ويعطله عن عمله الأساس ووظيفته الأولى والأهم، ويسدل بينه وبين استشرافا ته للخلود ستائر صفيقة مظلمة من ماديات الحيساة، وشسؤولها الأرضية الهابطة، فيصيبه -بسبب هذا- العي، ويأكله الصدأ، ويفسشي بسصيرته العمى، فتتعطل عندئذ -في الإنسان- آلة رصده للخلود، وبحسسات أحاسيسه لعالم الغيوب، فيصاب -نتيجة هذا التعطل- بتصلب مادي مخيف، وتجمد روحي كثيف، لا يقوى على الشفاء منه، والانفلات عنه إلا بتعريض نفسه لهزة روحية هائلة، تبعث حرارة الحركة في القلب الجامد، والروح الهامد.

ولا يوفر مثل هذه الهزة الروحية للإنسان شيء مثل الطرق الصوفية الحقة

"هي تحقيق الوجود الحقيقي للإنسان بانساق لطائفه جمعاً إلى ما خُلقت لأجله. وذلك بأن تكون الطريقة واسطة لتحريك قلب الإنسان الذي يعتسر مركزاً لحسمه ولولباً لحركته وتوجيهه إلى الله. فيندفع بمذا كثير من اللطائف الإنسانية إلى الحركة والظهور فتتحقق حقيقة الإنسان".

٣. مع القوافل الإيمانية

تشكل "الطرق الصوفية" -على اختلاف مناهجها المترشيحة مسن السنة الشريفة- مجتمعات إيمانية صغيرة تسعى -ضمن تجاربها الروحية- لاختبار الحقائق الإيمانية، والكشف عنها، ومشاهدتها ذوقا وعبانا، ثم الحفاظ عليها، وتسليمها -صافية نقية- للأفراد والجماعات عبر الأجيال الآتية من بعدها.

ورغم أن المنهج الصوفي يقوم بالأساس على "الذاتية" و "الفرديــة" ولا يـــؤتي ثماره إلا منهما ومن خلالهما، إلا أن "الصوفي" يجد -مع ذلك- في مريدي الطريقة من صحبه أنوارا تضيء له منعطفات الطريق. ويدا حانية تأخذ بيده احتياز المراحل والأحوال والمقامات، حتى يندرج هو الآخر -حبة متلألثة جديـــدة- في الـــسلك النوراني الذي تندرج به الطريقة نفسها، فيسهل عليه المرور والعبور.

فهذه الطرق الصوفية درر متألقة في سلسلة نورانية ذات طسرفين، طرفهسا الأول متصل بالنور المحمدي الذي ينطوي فيه الزمن، وطرفها الآخر يسصب في حوض "الطريقة" لينهل منه المريدون والسالكون.

ولا جدال في أن "الطريقة" تجنو خاشعة على شاطئ بحر نوراني عظيم يرفسد حداولها وأنهارها بالنور، ويترع سواقيها بفيض من أسناء الروح المجمدي العظيم.

وهكذا تمضي قوافل الإيمان الواحدة تلو الأخرى، على هدي نسور واحسد يشعل المصابيح كلها، ويعطيها من نوره على قدر ما تطيق، وكل مسصباح -في سيره- يقبس من ضوء مصباح آخر ويعطيه من ضوئه، والقوافل تترى، والأحيال تمر، والسلسلة النورانية الواحدة تنتظم الماضي والحاضر والمستقبل.

فالفائدة الثالثة من فوائد الطريقة - كما يقول النورسي:

"التخلص من وحشة الانفراد والوحدة في السير والسلوك، والشعور بالأنس المعنوي في الحياة الدنيا والبرزخ بالالتحاق بإحدى سلاسل الطريقة عند سيرها وتوجهها وسسفرها نحو الحياة البرزخية ونحو الحياة الأخروية، وعقد أواصر الصداقة والحية بتلك القافلة النورانية في طريق أبد الآباد، فتندفع الأوهام والشبه عن النفس باستناد المريد إلى إجماعهم واتفاقهم باعتبار كل أستاذ مرشد حجة قوية وسنداً لا يضعف في دفع الأضاليل والأوهام التي ترد إلى الذهن".

٤. البذرة والشجرة

ترنو "بذرة الإيمان" في الإنسان شوقا إلى الضياء الذي بمدها بالدفء والحسرارة، مماما كما تطل بذور الشجر من تحت ثرى الأرض اشتياقا إلى ضياء الشمس.

ويظل الإنسان منبوذا من الكون، ومهجورا من الكائنات، تفعمه الغربة بالمرارة، وتغمره الوحشة بالأسى ما لم يتعهد بذرة الإبمان في قلب بالسسقاء والنماء، ويسكب فوقها النور والضياء، لتنمو وتكبر تدريجيا وتتحول إلى شجرة كونية عظيمة تظلله بأغصالها الندية من هجير الوحشة، وسموم الغربة، ولتفستح أفنالها النورانية بينه وبين الكون طريق الصحبة والمودة والإنحاء، وتعقسد بينهما وشائج القربي وأواصر الجوار الحميم.

وبذرة الإيمان هذه تجد في أديم "الطريقة" المنورة بالسنة الشريفة تربة خصبة تمدها بالغذاء الصالح، وتلمس في سماتها من الأنوار والأضواء ما يلهب حماسسها ويدفعها للنمو والشموخ.

وكلما ارتفعت شجرة الإعان في الإنسان وشحست وتفرعست أغسصالها والتفّت، زاد انس الإنسان بالكون، وزالت بينهما الجفوة، وسعى أحسدهما إلى الآخر بالود والمحبة، فيغدو هذا الكون الوعر الصعب، هينا سهلا موطأ الأكناف، ومرقاة سلسلة من مراقي الإنسان إلى الله، ويصبح الإنسان الحسور، في صلاته وتسبيحه وحنينه وشوقه إلى الله، ويصبح الكون عراب الإنسان الكسير، وباحة تحجده وعبادته. فتتوارى الغربة، وتنزاح الوحشة، وتحل مكافما، معرفة أنوس، وود لا يحول، ويختفي ما كان بين الإنسان والكون من صراع عسدوين، وحدال متحاصمين، وبحل محلهما تعاون صديقين مخلصين، وتحاور عمين شفيقين.

"وهي خلاص الإنسان من الوحشة الهائلة التي تكتنفه في حياته الدنيا، والانسلال من الغربة الأليمة التي يحسها إزاء الكون، وذلك بما تقوم به الطريقة الصائبة الصافية من تفجير ينابيع محبة الله ومعرفته في الإبمان. وقد سبق أن أثبتنا في كلمات عدة بأن سعادة الدارين، واللذة التي لا يشوها ألم، والأنس الذي لا تخالطه وحشة، والسعادة الحقيقية لا توجد إلا في حقائق الإبمان والإسلام التي تسعى الطريقة للوصول إليها كما أننا بينا في "الكلمة الثانية" بأن الإبمان يحمل بذرة شجرة طوبي في الجنة.

نعم فبالتربية الموجودة في الطريقة تنمو تلك البذرة وتكبر''.

٥. صحوة القلب

قد ينتاب "قلب" المؤمن -بين حين وآخر - غفوة تقطعه عن الله، وقد يعتريه ذهول يحجزه عن الذكر، ويغشاه -من أبخرة العيش- سحاب يحجبه عن تلقـــي النور الذي به يحيا، وبه يتنور.

وتشكل هذه الغفوات إذا ما كثرت معاودتها على القلب خطـــرا يمكــــز أن يطيح بالقلب من مقام القرب، وينحدر به نحو مهاوي الغفلة والنسيان. ويحسن -إذن- أن يقيم القلب تحت رقابة دائمة تنبهه من غفوته كلما غفا، وقمره كلما أطبق الكرى جفنيه، وأحسن من يقوم بهذه المهمة، وأفسضل مسن يؤديها على الوجه المطلوب، إنما هي "الطريقة" المستمدة من روح السنة النبوية، حيث لها من منهجها التربوي ما يقوم هذا المقام ويؤدي هذه الوظيفة.

فوظيفة الطريقة الأساس، وفائدها المهمة، هي المحافظة علمى قلمب المريم صاحيا ذاكرا، لا يفتر ولا يسأم، والإبقاء عليه مستعدا لاستقبال ما يرد عليه من أسرار ولطائف وأنوار، وبذلك يذوق لذة العبادة، ويلمس حملاوة الطاعمات، فينشط ويجد ويمضى قدما في طريقه إلى الله.

ويشير النورسي إلى هذا المعنى في الفائدة الخامسة من فوائد الطريقة فيقول: "الشعور بالحقائق اللطيفة في التكاليف الشرعية وتقديرها بوسساطة القلسب المتبه بدوام ذكر الله، كما يعينه على ذلك المنهج التربوي للطريقة. وبـــذلك تكون الطاعة والعبادة مثار اشتباق وحب، لا مثار تعب وتكليف".

٦. التوكل والرضى والتسليم

نحن "نريد"، ونحن نختار ما نريد، و"الإرادة" فينــــا دليــــل العلـــم والفكـــر والحياة... ومن حقنا أن نفرغ وسعنا ونبذل أقصى جهدنا من أجل إنفاذ إرادتنا بشرطين اثنين:

الأول: ألاّ تصطدم "إرادتنا" مع سنة كونية، أو سنة نبوية، لان النواميس الكونية -والسنة النبوية واحدة منها- لا تسمح بإنفاذ "الإرادات" التي تنعـــارض معهــــا، ولا توافق روحها العام في القصد والفاية والحكمة.

الثاني: ألاَّ نعتمد على حولنا وقوتنا فحسب في إنفاذ "إرادتنا". بــل ينبغسي

الاستعانة بحول الله وقوته، لأننا نظل ضعفاء عاجزين عن تحقيق ما نريد، مــــا لم يشد عزمنا تأييد من الله، وقوة من لدنه.

وهذا هو مقام "التوكل" الذي تسعى "الطريقة" للأخسذ بأيسدي مريسديها للوصول إليه.

ومعلوم أن للوحود -والكون جزء منه- إرادة سابقة ونافذة، ولهـــا الهيمنـــة المطلقة، والنفاذ الأكيد، ولكونما أزلية، وإرادتنا محدثة. فالسبق والغلبة لها دائمــــا وأبدا. وهذه الإرادة السابقة والنافذة هي إرادة الله تعالى.

وهذا هو مقام "الرضي" الذي تطبع "الطريقة" أصحابها بطابعه.

وإذا ما ارتقى "المريد" وحاوز الأحوال والمقامات، ووصل المقام الذي تفنى فيسه الإرادات، وتتلاشى عنده الرغبات فيريد اعندئد ألاّ يريد، أي : انه يريد ما يريسده مولاه فيه وله، ويجعل إرادته تبعا لإرادة مولاه لا تزيد عليها ولا تنقص، وتسديره ألاّ يدبر إزاء تدبير مولاه، وحوله وقوته أن يتحرد ويتعرى مسن كسل حسول وقسوة، ويستسلم بكليته الإرادة مولاه استسلام الميت بيد غاسله اكما يعير الصوفية .... ووهذا يكون قد وصل مقام "التسليم" الذي تحي الطريقة بمناهجها إتباعها له.

والآن فلنستمع إلى النورسي وهو يشير إلى هذه المقامات والدرجات والرتب في الغائدة السادسة من فوائد الطريقة بإيجاز واقتضاب فيقول: "نيل مقام التوكل، ودرجة الرضى، ومرتبة التسليم. هذه المقامات هي السبيل إلى تذوق السعادة الحقيقية والتسلية الخالصة واللذة التي لا يشوبما حزن، والأنس الذي لا تقربه وحشة ".

٧. أمراض النفس وعلاجها

تتوالد الآفات التي تفسد ثمار "الأعمال التعبدية" في مستنقعين من مستنقعات النفس الإنسانية:

الأول: رؤية "النفس" في العمل، وينجم عنها الغرور، والغرور يلتهم حبــــال الحسنات -فضلا عن قيعانها وكتبانها- كما تلتهم النار الحطب.

ومعصية تورث خوفا وانكسارا وذلة، خير من طاعة تورث كبرا وغرورا.

الثاني: رؤية "الآخرين" أثناء العمل ومن خلاله، وتنجم عنها المراآة، والمراآة تورث "الشرك الخفي"، وكل عمل مع الشرك مردود على صاحبه، غير مقبسول منه، كما هو ثابت من الكتاب والسنة.

وهذه الآفات القاتلة للأعمال، تسري في النفس مسرى الدم، وهي تكساد -لشدة خفائها- ألا تبين ولا تظهر حتى للمبتلى بها، كبعض الأمراض العسضوية الخطيرة، لا تظهر أعراضها إلا بعد استفحال أمرها وفوات أوان معالجتها.

وكما يصعب على الإنسان المريض عمرض عضوي معالجة مرضه بنفسه، ولا بد من استشارة طبيب حاذق يصف له العلاج الناجع. فكذلك أمراض النفس، قلما يستطيع الإنسان المبتلى بها أن يعالجها بنفسه، فهو في حاجـة لان يعـرض نفسه على طبيب بصير بخفايا النفس وبأمراضها.

وأطباء النفس هم شيوخ الطرق الصوفية المقتفية آثار النبوة، والطريقة نفسها

هي طاولة تشريح للنفس البشرية، للوقوف على أمراضها وآفاقها. ومسن ثمـــة معالجة كل داء بالعقار الذي يناسبه ويصلح له.

والطريقة تأخذ بيد المريض ، وتبدأ معه عملية غسل النفس من السشوائب والأكدار، وتنقيتها من السموم والآفات، فإذا ما تنظفت السنفس وصفت، وخلصت من بوائقها، زف إليها "الإخلاص" مشرقا وضاء، ومضى مسسرعا إلى القلب فتربع عرشه، وسرى في الوجدان فملاً جوانحه، حسى إذا استقر هسذا الإخلاص في النفس، وملكها وأمسك بزمامها، ارتفع "العمسل" إلى الله تعسالى خالصا ميراً من رؤية "ألانا" أو من رؤية "هم" فيقبل.

ويشير النورسي في الفائدة السابعة من التلويح الناسع إلى أهمية "الطريقة" في صياغة أتباعها صياغة تقوم على الإخلاص حيث يقول :

"وهي نجاة الإنسان من الشرك الخفي والرياء والتصنع وأمثالها مسن الرذائل وذلك بالإخلاص الذي هو أهم شرط لدى سالك الطريقة واهم نتيجة لها. وكذا التخلص من أخطار النفس الأمّارة بالسوء ومسن أدران الأنانية بتركية النفس التي هي السلوك العملي في الطريقة".

٨. زهرات الآخرة

ليس "المؤمن" زماني الكينونة والوجود،ولا دهري المآل والمصير، فارتباطـــه بالزمن لا ارتباط حياة ومصير.

فانفلات "المؤمن" من قبضة "الزمن" الدنيوي، ووقوعه خارج هــــذا الـــزمن بالموت، لا يلغي وجوده، بل يؤكده، كما يتأكد وجود البذرة الآتي عند دســـها بالتراب، وهو لا ينهي حياته، بل يجددها كما تتجدد حياة النواة عند طمرها في الأرض.

و"المؤمن" أيضا ليس مكاني الفكر والروح والشعور، وهو وان كان أرضي المنشأ لأنه من طبنها خلق، إلا أنه أخروي المرجع والمصير، ففكسره وروحه ومشاعره سباقة في رفيفها إلى عوالم المستقبل الآنية، وهو يشتاق إليهما كما تشتاق إليه، ويناغيها وتناغيه، ويستمع لأصداء همساتما من عالم الغيب في خفايا أعماله، وأسرار نياته، فتتحول أعماله - هذا التصور - إلى عبادات وقربات مهما كان عمق ارتباطها بالدنيا، لأنه يأخذها من يسد الله، ويباشسرها باسسم الله، وينحزها لله، فتتفتح -عندئذ - هذه الأعمال عن زهرات أخروية مضمخة بأنداء الجمال، ومخضلة بسحائب الرحمة، فيتنسم عبيرها، ويعطر قلبه بشذاها، ويسسبح وحدانه بألوانها وأضوائها، وهو بعد في هذه الدنيا لم ينتقل منها.

فالطرق التربوية الروحية المستهدية بأنوار السنة الشريفة تفسرس في نفسوس المنضوين لها هذه المعاني والأفكار، وتربيهم عليها، وتنشؤهم لها، فلا تعد "الدنيا" بنظر المريد المخلص عن كولها مرحلة من مراحل الطريق، ومحطة من محطاتها إلى عالم الأبد الجميل. فهو يُركى مضطربا فيما يضطرب له الناس من شؤون السدنيا، إلا أن قلبه وفكره وروحه ترف في أجواء الأبد، وتحلق في آفاق الخلسود، وهسو يسعى بين الناس على رحلين، أحدهما تسير به فيما يسير إليه الناس، وتوشسك الأخرى أن تتخطى به عتبة الآخرة من شدة شوقه إليها، ورنسوه إلى عالمها، وبذلك يتحول كيانه الإنساني إلى روح لطيف دائم السجود تحت عرش الرحمن، وبغدو كله حبحسده وروحه عض عبادة لا تتوقف.

ويلفت النورسي انتباهنا إلى ما يمكن أن تقدمه الطريقة الصائبة من خدمــــة للمؤمن في هذا المجال، فيقول في الفائدة من هذا التلويج :

"هي حعل الإنسان عاداته اليومية بحكم العبادات وأعماله الدنيوية بمثابة أعمال أخروية، والإحسان في اسستغلال رأس مال عمره من الحيساة بدقائقها وجعلها بدوراً تتفتح عن زهرات الحياة الأخروية وسنابلها.

وذلك بدوام الذكر القلبي، والتأمل العقلي، مسع الحضور القلبي الدائم والاطمئنان، ودوام شحذ الإرادة، والنية الصافية، والعزيمة الصادقة التي تلقنها الطريقة".

٩. الإنسان الكامل

تقرر "العلوم" أن الارتقاء، والسعي لطلب الكمال، قانون عسام ينستظم جميسع الكائنات الحية منها وغير الحية، دقيقها وصغيرها، كبيرها وعظيمها.

فالمخلوق الحي يهدف من خلال حياته للوصول إلى أرقى تحققاتــــه الذاتيســـة ضمن الأداء الوظيفي الذي شاءت حكمة الله ان تخلقه من أجله.

والإنسان -لكونه سيد المخلوقات- فهو أشد رغبة وأعظم توقسا مسن جميسع المخلوقات إلى الارتقاء والتفوق، والى بلوغ مرتبة الكمال الإنسابي الذي يعكس عالم المثال الجميل السامي صورته على صفحة نفسه.

وما لم يكتشف "الإنسان" سبب وجوده وخلقه، ويقع على معناه ومفراه ضمن الوجود الكبير، فسيظل عاجزا عن حل الرموز والإشارات السي تتلقاها النفس من عالم المثال، فيتيه ويضل ويبقى طوال عمره في دوامسة رهيبة من التصعيد والهبوط، يرتقي هنا درجة، ويهبط هناك أخرى، ويعلو هنا ويسسفل هناك، فلا يستكمل ارتفاعه ولا يستوفي تصعيده، ولا يحقق إنسانيته، وهذا هسو سبب الشقاء النفسي والتعاسة الذاتية التي يعاني منها إنسان هذا العصر.

أما "المؤمن" فهو يعلم سبب خلقه، وحكمة وجوده، ويدرك أن أعظم ما يصبو إليه من كمال، وأجل ما يشتاق إليه من الارتقاء، لا يتم إلا مسن خسلال تحققه بالمهمة الأساس التي خلق من أجلها، وحددها الله سبحانه وتعالى له بقوله: ﴿ وَمَا خَلَفُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَقِبُدُونَ﴾ (الناريات: ٥٦).

فإخلاص العبودية نلم، وإدامة طلب القرب منه، والتوجه إلى ابتغاء مرضاته، هذه هي المرقاة التي يرقى من خلالها المؤمن لتحقيق كماله الإنساني، واستيفاء تفوقه الذاتي على نقائض النفس وهبوط همتها وإيثارها الراحة علمى المجاهمة والمعاناة التي هي سبب كل ما يمكن أن يحققه الإنسان من تفوق وارتقاء.

وفي خاتمة الفوائد، وهي الفائدة التاسعة من فوائد "الطرق الـــصوفية" الــــيّ تضمنها "التلويح التاسع" يعطى النورسي للطريقة -كما يقول- فائدة:

"وهي العمل للوصول إلى مرتبة الإنسان الكامل، وذلك بالتوجه القلبي إلى الله طسوال سيره وسلوكه، وأثناء معاناته الروحية التي تسمو بحياته المعنوية، أي الوصول إلى مرتبة المومن الحسق والمسلم الصادق، أي نيل حقيقة الإيمان والإسلام لا صورتيهما، ثم إن يكون الإنسان عبداً حالصاً لرب العالمين، وموضع خطابه الجليل، وممثلاً عن الكائنات من جهة، وولياً لله وخليلاً له، حتى كأنه مرآة لتجلياته سبحانه، وفي احسن تقوم حقاً فيقيم الحجة على أفضلية بني آدم على الملائكة.

وهكذا يطير بحناحي الإيمان والعمل بالشريعة إلى المقامات العليا والتطلع من هذه الدنيا إلى السعادة الأبدية بل الدخول فيها".

ثم يختم النورسي هذه الفائدة الأخيرة بهذه الآية الكريمة على لسان المحلوق حيث يعترف بالعجز عن الفهم وإدراك الغايات والوسائل مسا لم يعلمسه الله ويرشده إليها ﴿سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم﴾.

الفصل العاشر

عقد وحلول

كلمة في "الفصل العاشر"

بعد أن استعرضنا بحمل آراء النورسي -رجمه الله- في "التصوف وقسضاياه" ضمن رسالة "التلويجات التسعة" نرى استكمالا للفائدة وإحاطة بالموضوع مسن جميع جوانبه أن نعرض شيئا من أجوبته وحلوله في أماكن أخرى من رسائله عن بعض من "العقد والمشاكل" التي أثارت -وما تزال تثير- في أذهان الناس الكشير من علامات الاستفهام، والتي قلما يعثرون لها على حلول مقنعة مطمئنة، وقسد رأينا أن نخصص "الفصل العاشر" من هذا الكتاب لهذا الغرض تحت عنوان "عقد وحلول" وسيحد فيه القارئ الكريم -بعون الله- حلولا شافية لكثير من العقسد التي تبدو في ظاهرها وكألها بجافية للعقل والمنطق والأصول الدينية المعتمدة مسن الكتاب والسنة.

العقدة الأولى: ولاية الصحابة الكرام!

سئل النورسي رحمه الله سوالا أورده في المكتوب الخامس عشر والسؤال هو: "معلوم أن صغار الصحابة هم اعظم بكثير من أعاظم الأولياء، فلماذا إذن لم يكشف الصحابة الكرام بنظر ولايتهم المفسدين المندسين في المختمع، حتى سبّبوا بإجرامهم استشهاد ثلاثة من الخلفاء الراشدين؟

حوابه: في مقامين اثنين:

المقام الأول

بتوضيح سر دقيق للولاية وبيانه تحل عقدة السؤال وهو:

أن ولاية الصحابة الكرام هي "الولاية الكبرى" ومنبعها وأصولها الأولى من وراثة النبوة، وطريقها: النفوذ من الظاهر إلى الحقيقة مباشرة، من دون المرور بطريق البرزخ. فهي ولاية متوجهة إلى انكشاف "الأقربية الإلهية" حيث إن طريق هذه الولاية رغم قصرها الشديد سامية وعالية حداً، خوارقها قليلة وكشوفاتها وكراماتها نادراً ما تظهر، إلا أن مزاياها وفضائلها عالية حداً. بينما كرامات الأولياء اغليها ليست اختيارية، فقد يظهر منهم أمر خارق للعادة من حيث لم يحتسبوا، إكراماً من الله لهم، وأغلب هذه الكشوفات والكرامات يظهر لهم أثناء فترة السير والسلوك وعند مرورهم في برزخ الطريقة. وحينما يتحردون الى حسد ما من حظوظ البشرية ينالون حالات خارقة للعادة.

أما الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين- فهم ليسوا مضطرين إلى قطع الدائسرة العظيمة بالسير والسلوك ضمن الطريقة للوصول إلى الحقيقة، وذلك لتشرفهم بانعكاس أنسوار الصحبة النبوية الشريفة، فهم قادرون - هذا السر- أن ينفذوا من الظاهر إلى الحقيقة يخطوة واحدة وفي حلسة واحدة ... ولتوضيح الفرق بين طريق الصحابة في إدراك "الحقيقة" وطريق الأولياء مـــن أهل الطرق يأتي النورسي بالمثال الآتي:

''إن هناك طريقين لإدراك ليلة القدر التي مضت ليلتها بالأمس وغدت ماضياً:

الأولى: معاناة الأيام يوماً بعد يوم سنة كاملة، لأحل الوصول إلى تلك الليلة المباركة مرة أخرى ومقابلتها وموافقتها، فلابد من السير والسلوك وقطع سنة كاملة للظفر بمذه "القربسية الإلهية".

وهذا هو مسلك معظم السالكين من أهل الطرق.

الثانية: انسلال الجسم المادي المقيد بالزمان من غلافه، والتسامي روحياً بالتجرد، ورؤية ليلة القدر الماضية بالأمس مع ليلة العيد المقبلة بعد يوم حاضرتين ماثلتين كأنهما اليسوم الحاضر، حيث إن الروح ليست مقيدة بالزمان. فحينما تسمو الأحاسيس الإنسانية إلى درجة رهافة الروح يتوسع ذلك الزمان الحاضر ويطوي فيه الماضي والمستقبل فتكون الأوقات الماضية والمستقبلة بالنسبة للآخرين بمثابة الحاضر بالنسبة إليه.

في ضوء هذا التمثيل، يكون العبور إلى ليلة القدر الماضية بالأمس، بالرقي إلى مرتبة الروح ومشاهدة الماضي كأنه الحاضر.

وأساس هذا السر الغامض إنما هو انكشاف "الأقربية الإلهية". "

ويمضي النورسي في إلقائه المزيد من الضوء على مفهوم انكشاف "الأقربيسة الإلهية" التي هي مقام الصحابة الكرام، فيأتينا بمذا المثال الآخر تسمهيلا للفهسم، حيث يقول: "إن الشمس قريبة منا لأن ضياءها وحرارتها وصورتها تتمثل في مرآتنا التي في أيدينا، ولكن نحن بعيدون عنها. فلو أحسسنا بأقربيتها من حيث النورانية، وأدركنا علاقتنا مع صورتها المثالية في مرآتنا، وعرفناها بتلك الوساطة، ولمسنا حقيقة ضيائها وحرارتها وهيتها فإن أقربيتها تنكشف لنا لدرجة تغرينا بتكويسن علاقة معها عن معرفة وقرب. (وهذا شأن الصحابة الكرام بانكشاف الأقربية الإلهية لهم).

ولكن لسو أردنا التقرب إليها والتعرف عليها مسن حيث بعدنا عنها لاضطررنا إلى كثير حدداً من السير الفكري والسلوك العقلي لنصعد فكرياً بصحبة القوانين العلمية إلى السموات ونتصور من ثمة الشمس متألقة في فضاء الكون، والابد من الاستعانة بهذه القوانين والتدقيقات المطولة حداً لإدراك ما في ماهيتها من ضياء وحرارة وألوان سبعة. وبعد هدذا كله قدد نحصل على القربية المعنوية منها، يمثل التي حصل عليها الشخص الأول بتأمل يسير في مرآنه.

وعلى غرار هذا المثال؛

فالنبوة، والولاية الموروثة عنها، متوجهتان إلى انكشاف "الأقربية الإلهية". أما سائر الولايات فان معظمها تسلك على أساس "القربية الإلهية" فتضطر إلى السير والسلوك عبر مراتب عدة قبل بلوغها للقام المطلوب.

المقام الثابئ

إن الذي كان وراء حوادث الفتن ليس هم عدداً قليلاً من اليهود كي يمكن حصرهم وإيقاف ذلك الفساد، وإطفاء تلك الفتن بمجرد كشفهم. إذ بدخول أقوام كثيرة متباينة إلى حظيرة الإسلام، تداخلت واختلطت تيارات متناقضة وغير متحانسة في باطنها مع عقيدة الإسلام. وبخاصة أولئك الذيسن أصيب غرورهم القومي بالضربات القوية من يد سيدنا عمر فظيد. فكانوا يضمرون في نفوسهم الانتقام ويترقبون الفرصة لسميث أبطل دينهم السابق ودُمّر سلطاهم وأزيلت دولتهم التي كانت مسدار افتخارهم وعزهم، لسنا فقد كانوا يحملون إحساساً بالانتقام شعورياً وغير شسعوري من خلافة الإسسلام. ولهذا قبل أن المنافقين الدساسين الأذكياء أمثال اليهود قد استغلوا تلك الحالة الاجتماعية.

أي أن مقاومة تلك الفتن وإزالتها هي بمواحهتها بإصلاح ذلك المجتمع وتنوير الأفكار المختلفة، وليس بكشف قلة من المفسدين.

وإذا قيل:

والسؤال هو: لماذا لم تـــر تلك البصيرة بنظرها الثاقب قاتلَه فيروز الذي كان قريبًا منه؟

الجواب: نجيب عن هذا الســـؤال بما أحاب عنه سيدنا يعقوب النَّلِين، فقد سئل النَّلِينَّ: كيف وحدت ربح يوسف النَّلِينُّ من قميصه الذي في ارض مصر، ولم تره في الجب القريب منك في ارض كنعان؟

⁽۱) انظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد برقم 600؛ الناريخ للطبري ۲/ ۱۳۸۰ الدلائل لأبي سيم ۲۱۰/۳ ، ۲۲۱، ۱۳۱۰ ابن عساكر ۷/ 1/ د و ۲/۳/۱۳ ومن عدة طرف.

فأحاب عليه السلام: إن حالاتنا كالبرق الخاطف، يظهر أحياناً ويختفي أخرى، فنكون أحياناً كمن هـــو جالس في أعلى مقام ويرى جميع مــــا حوله، وأحياناً أخرى لا نرى ظهر أقدامنا.

والخلاصة: انه مهما كان الإنسان فاعلا ذا اختيار إلا آن المشيئة الإلهية هي الأصل، والقسدر الإلهي حاكم مهيمن والمشيئة الإلهية ترد المشيئة الإنسانية، بمضمون قولم تعالى: ﴿وَمَا تَشَاوُون إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ (الإنسان: ٣٠) وإذا حاء القدر عمي البصر، فينفذ حكمه، وإذا ما تكلم القدر تسكت القدرة البشرية، ويصمت الاختيار الجزئي".

العقدة الثانية : الواقع والمثال

"إن أولياء مشهورين أمثال الشيخ عي الدين بن عربي⁽¹⁾ (قدس سسره) صاحب كتاب "الفتوحات المكية" والشيخ عبد الكريم الجلي⁽²⁾ (قدس سره) صاحب كتاب "الإنسان الكامل" يحثسون في طبقسات الأرض السبع، وفي الأرض البيضاء خلف جبل قساف، وفي أمسور عجيسة كالمشمشية -كما في الفتوحات- ويقولون: لقد رأينا! فهل ما يقولونه صدق وصواب ؟ فان كان هكذا فليس في أرضنا مثل مسا يقولسون!

⁽¹⁾ عي الدين بن عربي: ٥٦٠-٣٦٣ هـ /١٦٤٥ - ١٣٤٠ م اللقب بالشيخ الأكرز فيلسوف، من أتمة التكليم في كل علم. ولد في مرسم (بالأنعلس) وانتقل إلى اشبيلية. وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. وأمكر عليه أهل الديار المصرية "شطحات" صدرت عد، فعمل بعضهم على إراقة دمه. وحبس، مسعى في خلاصه على بن فتح البحائي فحجاً. واستقر في دمشق، فتوفي فيها. له نحو أربعمائة كتاب ورسالة، منها والتنوحات الكيمة في التصوف وعلم النفس ووصوص الحكم). الأهلام ٢٨١/٦ فوات الوفيات ٢٤١/٣ ميران الاحتمال ١٠٨/٣ علم.

⁽٣) هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجياي، يتسلسل نسمه إلى الشيح الكيلاي. ولمد عام (٧٦٧ هـــ) ونوفي عام (٩٣٣هـــ) وهو صول فقيه، له جملة مصنفات اشهرها: الإنسان الكامل في معرفة الأواحر والأوائل.

والجغرافية والعلوم الحاضرة تنكر ما يقولونه! وان لم تكن أقوالهم صوابا فكيف اصبحوا أولياء صالحين، إذ كيف يكون من ينطق بمشمل هممذه الأقوال المخالفة للواقع المشاهد والمحسوس والمنافية للحقيقة، مممن أهمل الحق والحقيقة!.

الجواب: الهم من أهل الحق والحقيقة، وهم أيضاً أهل ولاية وشهود، فما شاهدوه فقد رأوه حقاً، ولكن يقع الخطأ في قسم مسن أحكسامهم، في مشاهداتهم في حالة الشهود التي لا ضوابط لها ولا حسدود، وفي تعسير رؤيتهم الشبيهة بالرؤى التي لا حق لهم في التعبير عنها.

إذ كما لا يحق لصاحب الرؤيا التعبير عن رؤياه بنفسه، فذلك القسسم مسن أهل الشهود والكشف ليس لهم الحق أن يعبروا عن مسشاهداتهم في تلك الحالة، حالة الشهود. فالذي يحق له التعبير عن تلك المشاهدات إنما هم ورثة الأنبياء من العلماء المحققين المعروفين بالأصفياء. ولا ريب أن أهل السشهود هؤلاء عندما يرقون إلى مقام الأصفياء سيدركون أخطاءهم بأنفسهم بإرشاد الكتاب والسنة ويصححوفا. وقد صححها فعلاً قسم منهم".

ويمضي "النورسي" موضحا الفرق بين عالم "المواقع" وعالم "المثال" مبينا أن خطأ هؤلاء "المشاهدين" ناجم من المزج بين هذين العالمين، والمداخلة بينسهما، فيورد لنا - في معرض التوضيح - هذه الحكاية اللطيفة التي تمثل لنا أضرار المزج والمخالطة في التحاوز على عالم الحقيقة والواقم فيقول:

"اصطحب راعيان من أهل القلب والصلاح فحلبا من غنمهما اللسبن ووضعاه في إناء خشيي ووضعا الناي القصيي فوق حسافتي السصحن. ثم شعر أحدهما بالنعاس، وما فتئ أن غلبه النوم، فنام واستغرق في نومه. أما الثاني فقد ظل مستيقظاً يرقب صاحبه، وإذا به يرى وكأن شيئاً صغيراً كالذبابة- يخرج من أنف صاحبه النائم، ثم بمرق سريعاً ويقف على حافة الإناء ناظراً في اللبن ثم يدخل من فوهة الناي من أحد طرفيه ويخرج من فوهة الطرف الآخر، ثم يمضي ويدخل في ثقب صغير تحست شحيرة مشوكة كانت بالقرب من المكان.

ثم يعود ذلك الشيء بعد مدة ويمضى في الناي أيضاً ويخرج من الطـــرف الآخر منه، ثم يأتي إلى ذلك النائم ويدخل في أنفه.. وهنا يستيقظ النائم من نومه، ويصحو قائلاً لصديقه:

- لقد رأيت يا صديقي في غفوتي هذه رؤيا عجيبة!
- اللهم أرنا خيراً وأسمعنا خيراً.. قل يا صديقي ماذا رأيت؟

- رأيت -وأنا نائم- بحراً من لبن، وقد مد عليه حسر عجيب، وكسان الجسر مسقفاً، ولسقفه نوافذ، مررت من ذلك الجسر، ورأيت في نهايسة الطرف الثاني منه غابة كتيفة ذات أشجار مدببة. وبينما أنا انظر إليهسا متعجباً رأيت كهفاً تحت الأشجار فسرعان ما دخلت فيسه، ورأيست كسراً عظيماً من ذهب خالص.

فقل لي يا صديقي، ما ترى في رؤياي هذه، وكيف تعبّرها لي؟ أحابـــه صديقه الصاحي:

إن ما رأيته من بحر اللبن هو هذا اللبن في هذا الإناء، وذلك الجسمر الذي فوقه هو الناي الموضوع فوق حافتيه، والغابة هي هذه السشجيرة المشوكة، وذلك الكهف الكبير هو هذا الثقب الصغير، تحت هذه النبسة القريبة منا. فهات يا صديقي المعول لأربك الكنسسز بنفسسي. فيسأتي

صديقه بالمعوّل ويبدآن الحفر تحت تلك الشجيرة، ولم يلبنا حتى ينكشف لهما ما يسعدهما في الدنيا من كنسز ذهبي ".

ويواصل "النورسي" كلامه قائلا:

"وهكذا فان ما رآه النائم في نومه صواب وصحيح، وقد رأى ما رأى حقيقة وصدقاً، ولكن لأنه مستفرق في عالم الرؤيا، وعالم الرؤيب لا كو ضوابط له ولا حدود، فلا يحق للرائي تعبير رؤياه، فضلاً عن أنه لا يميز بين العالم المادي والمعنوي، لذا يكون قسم من حكمه خطأ. حتى أنسه يقول لصاحبه صادقاً: لقد رأيت بنفسي بحراً من لبن. ولكن صديقه الذي ظل صاحباً يستطيع ان يميز بسهولة العالم المثالي ويفرزه عن العالم المذي فله حق تعبير الرؤيا حيث يخاطب صديقه قائلاً:

 إن ما رأيته يا صديقي حق وصدق، ولكن البحر الذي رأيته ليس بحرأ حقيقياً، بل قد صار إناء اللبن الخشي هذا في رؤياك كأنه البحر، وصار الناي كالجسر.. وهكذا..

وبناء على هذا المثال ينبغي التمييز بين العالم المادي والعالم الروحاني، فلو مزجا معاً، تأتي أحكامهما خطأ ولا نصيب لها من الصحة''.

وشعر النورسي وكأن القارئ الكريم في حاجة للمزيد من ضرب الأمشـــال لكى تبدو الفكرة أكثر وضوحا، فيأتينا بمذا المثل فيقول:

"هب أن لك غرفة ضيقة، وضعت في حدراها الأربعة مرايا كسبعرة، تغطي كل مرآة الجدار كله، فعندما تدخل غرفتك ترى أن الغرفة الضيقة قد اتسعت وأصبحت كالساحة الفسيحة، فإذا قلت:

- إنيني أرى غرفتي كساحة واسعة.. فانك لا شك صادق في قولك.

ولكن إذا حكمت وقلت:

- غرفتي واسعة سعة الساحة فعلاً.. فقد أخطأت في حكمك، لأنك قد مزجت عالم المثال -وهو هنا عالم المرايا- بعالم الواقع والحقيقة، وهسو هنا عالم غرفتك كما هي فعلاً.

وهكذا تبين أن ما حاء على ألسنة بعض أهل الكشف، أو ما ورد في كتبهم حول الطبقات السبع للكرة الأرضية من تصويرات مسن دون أن يزنوا بياناتهم بموازين الكتاب والسنة لا تقتصر على الوضم المادي والجغرافي للأرض. إذ قالوا:

إن طبقة من طبقات الأرض خاصة بالجن والعفاريت ولها سعة مسسيرة ألوف السنين. والحال أن الكرة الأرضية التي يمكن قطعها في زمن قصير لا تنطوي على تلك الطبقات العجيبة الهائلة السعة.

ولكن لو فرضنا أن كرتنا الأرضية كبذرة صنوبر في عالم المعنى وعالم المتسال وفي عالم البرزخ وعالم الأرواح، فان شجرتها المثالية التي ستنبثق منها وتتمثل في تلك العوالم ستكون كشجرة صنوبر ضخمة حداً بالنسبة لتلك البدرة. لذا فان قسماً من أهل الشهود يرون أثناء سيرهم الروحاني طبقسات الأرض في عالم المثال واسعة سعة مهولة حداً، فيشاهدونها بسسعة مسميرة ألسوف السنين. فما يرونه صدق وحقيقة. ولكن لأن عالم المثال شبيه بصورة العسالم المدي، فهم يرونهما أي العالمين كليهما مجزوجين معاً. فيعبسرون عمسا يشاهدون كما هو. ولكن لأن مشهوداتهم غير موزونة بمسوازين الكتساب والسنة ويسجلونها كما هي في كتبهم عندما يعودون إلى عالم الصحو، فسان النس يتلقونها خلاف الحقيقة".

ويسوق النورسي بين يدي شرحه مثالا آخر، فهو رغم وضوحه وبساطته إلاّ انه يقرب لنا المعنى البعيد الذي يريد إلقاء المزيد من الضوء عليه، فيقول:

''إذ كما أن الوجود المثالي لقصر عظيم وحديقة فيحاء تستوعبه مسرآة صغيرة، كذلك سعة ألوف السنين من العالم المثالي، والحقسائق المعنويسة تستوعبها مسافة سنة من العالم المادي''.

ثم يخلص النورسي من كل ما تقدم إلى "خاتمة" مهمة يختم بها كلامــه عـــن الواقع والمثال، ملخصا بها جملة ما قاله في سطور قليلة. وواضعا يدنا على "الميزان الأساس" الذي ينبغي أن نزن به ما يرد في كتب القوم من مـــشاهدات وأذواق وكشفيات، فيقول:

"يفهم من هذه المسألة:

إن درجة الشهود أوطأ بكثير مسن درجسة الإيمسان بالغيسب. أي أن الكشفيات التي لا ضوابط لها لقسم من الأولياء المستندين إلى شهودهم فقط، لا تبلغ أحكام الأصفياء والمحققين من ورئسة الأنبيساء السذين لا يستندون إلى الشهود بل إلى القرآن والوحي، فيصدرون أحكامهم حول الحقائق الإيمانية السديدة. فهي حقائق غيبية إلا ألها صافية لا شائبة فيها. وهو وهي محددة بضوابط، وموزونة بموازين.

إذن فميزان جميع الأحوال الروحية والكشفيات والأفواق والمشاهدات إنمــــا هو: دساتير الكتاب والمسنة السامية، وقوانين الأصفياء والمحققين الحدسية''.

العقدة الثالثة: عودة إلى "وحدة الوجود"

ناقش النورسي فكرة "وحدة الوجود"، وبين مخاطرها وإشكالاتما في "التلويح

الحامس" من رسالته " التلويحات التسعة". وها هو يعود هنا ليتناولها من حانسب آخر بالمقارنة بين طريقها الصعب، وطريق السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام مبينا لصاحب السؤال طريق السلامة التي ينبغسي سلوكها، ومفنداً بعض مغالطات هذه الفكرة، مستعينا بالأمثال التي هي أكثر سبيل أفكاره إلى الأفهان، كما هو شأنه في كثير من رسائله وكتاباته.

ويثبت هنا -بين يدي كلامه- سؤال السائل كما جاءه ثم يشرع بالإجابسة عليه، والسؤال هو:(١)

"يعتبر الكثيرون "وحدة الوجود" من أرفع المقامات، بينما لا نشاهد لها أثراً عند الذين لهم الولاية الكبرى، وهم الصحابة الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون، ولا عند أثمة آل البيست وفي مقدمتهم الخمسة المعروفون بآل العباء، ولا عند المجتهدين وفي مقدمتهم الأثمة الأربعة، ولا عند التابعين، فهل الذين أتوا من بعد هؤلاء اكتشفوا طريقاً أسمى وارفع من طريقهم ؟ وهل سبقوهم في هذا المضمار ؟!".

يجيب النورسي عن هذا التساؤل بقوله:

"كلا.. وحاش لله أن يكون الأمر كذلك، فليس في مقدور أحد كاتناً مسن كان أن يصل إلى مستوى أولتك الأصفياء الذين كانوا أقرب النجوم اللامعة إلى شمس الرسالة والوارثين السابقين إلى كنوز النبوة فضلاً عن أن يسبقوهم. فالصراط المستقيم إنما هو طريقهم والمنهج القويم إتما هو منهجهم".

ثم ينعطف واصفا "وحدة الوحود" بالأوصاف الآتية ليكون في ذهن القارئ صورة أولية عنها فيقول أنها: "مشرب، ونزعة، وحال، وهي مرتبة ناقصة".

⁽١) المكتوبات ص ٧٦ .

فإذا كان الأمر كذلك فما هو السر في إصرار أصحاب وحسدة الوحسود الداخلين فيها في عدم الخروج منها أو التخلي عنها ؟

يجيب "النورسي":

"الكونها مشرّبة بلذة وحدانية ونشوة روحية فان معظم الذين يحملونهسا أو يدخلون إليها لا يرغبون في مغادرةا فيبقون فيها، ظانين أنها همي المرتبة الأخيرة التي لا تسمو فوقها مرتبة ولا يطاولها أفق''.

فأصحاب هذا المشرب صنفان:

صنف متحرد من المادة ووسائلها، منفلت من قيــود الأســباب وثقلسها، مستغرق في لجة الاستغراق الكلمي في بحار "واجب الوجود" فهذا الصنف كمـــا يقول النورسي:

"قد يصل إلى وحدة وجود حالي لا علمي، ناشئة من وحدة شهود وليس من وحدة الوجود، فتحقق لصاحبها كمالاً ومقاماً خاصاً به، بل قد توصله إلى إنكار وجود الكون عند تركيز انتباهه في وجود الله".

والصنف الثاني:

من التشبئين بالمادة وأسباها،المنحذبين إلى كتلها وأتقالهــــا، المقيــــدين.عمـــسافاتها وأوزالها، المستغرقين في "الكون" الغاهلين عن "المكون". فعن كان من هذا الصنف:

"أما إن كان صاحب هذا المشرب من الذين أغرقتهم المادة وأسباها. فان ادعاءه لوحدة الوجود قد تؤدي به إلى إنكار وجود الله سبحانه لكون انتباهم منحصراً على وجود الكون". كما يقرر "النورسي".

فالصنف الأول قد تطرف واشتط وجاوز حدود ما رسمه "الكتاب والسنة"... أما الصنف الثابي فقد وقع في هاوية الكفر والضلالة... والصراط المستقيم والوسط بين الإفراط والتفريط، إنما هو كما يؤكد النورسي:

"أن الصراط المستقيم لهو طريق الصحابة والتابعين والأصفياء الذين
يرون أن "حقائق الأشياء ثابتة" وهي القاعدة الكلية لديهم، وهم الذين
يعلمون أن الأدب اللائق بحق الله سبحانه وتعالى هو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ
كَمْنِلُهِ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ١١) أي انه منسزه عن الشبيه والتحيز والتحزؤ.
وان علاقته بالموجودات علاقة الخالق بالمخلوقات، فالموجودات ليست
أوهاماً كما يدعي أصحاب وحدة الوجود، بل هذه الأشياء الظاهرة هي
من آثار الله سبحانه وتعالى.

إذن فليس صحيحاً قولهم "همه اوست" أي "لا موجود إلا هسو" وإنما الصحيح "همه از اوست" أي "لا موجود إلاّ منه" ذلك لأن الحادثات لا يمكن أن تكون القديم نفسه، أي ازلية ".

ويتابع النورسي كلامه مبينا لنا منبع الخطأ في تصور أصحاب "وحدة الوجسود" فيضرب الأمثال لتقريب "المعني" الذي يريد كما هي عادته، فيقول في المثال الأول:

"لنفرض أن هناك سلطاناً، وان لهذا السلطان دائرة عدل، فهذه الدائرة تكون عمثلة لاسم "السلطان العادل". وان هذا السلطان في الوقت نفسه هو "خليفة" إذن فان له دائرة تعكس فيها ذلك الاسم. كما أن هذا السلطان يحمل أسم "القائد العام للجيش" لذا ستكون له دائرة عسكرية تظهر ذلك الاسم. فالجيش مظهر لهذا الاسم".

ولنر الآن ماذا سيترتب من عواقب لو أننا وقفنا في تصورنا لسلطات هــذا السلطان على حانب واحد من حوانب سلطانه، وركزنا اهتمامنا وأفكارنا عليه، يقول "النورسي": "والآن إذا قيل بأن هذا السلطان هـو "السلطان العادل" فقط وانـه لا توجد سوى دائرة العدل التي تعكس اسم السلطان الأعظم، ففي هذه الحالة تظهر بالضرورة بين موظفي دائـرة العدل صفة اعتبارية عبر حقيقية للأوصاف علماء دائرة الشؤون الدينية وأحوالهم، أي ينبغي أن يتصور صفة ظلية وتابعة وغير حقيقية لدائرة الشؤون الدينية بين موظفي دائرة العدل. وكذلك الحال بالنسبة للدائرة العسكرية، إذ لابد أن تظهر أحوالها ومعاملاتها بشكل ظلي وفرضي وغير حقيقي بين موظفي دائرة العدل وهكذا.

إذن ففي هذه الحالة فان اسم السلطان الحقيقي وصفة حاكميته الحقيقية "الحاكم العادل" وحاكميته في دائرة العدل، أما صفاته الأحرى مثل "الخليفة" و"القائد العام للحيش". الح، فتبقى نسبة وغير حقيقية، بينما ماهية السلطان وحقيقة السلطنة تقتضيان هذه الأسماء جميعًا بصورة حقيقية، وان الأسماء الحقيقية تتطلب هي الأخرى دوائر حقيقية وتقتضيها.

وهكذا فإن سلطنة الألوهية تقتضي وجود أسماء حسنى حقيقية متعددة لها، أمثال: الرحمن، الرزاق، الوهاب، الخلاق، الفعال، الكريم، الرحيم، وهذه الأسماء والصفات تقتضى كذلك وجود مرايا حقيقية لها".

فأصحاب "وحدة الوجود" وقفوا من بين أسمائه سبحانه وتعالى مسع أسمساء "واحب الوجود، الواحد، الأحد " وغرقوا في عمق أعماق بحار "التوحيد" حتى ذهلوا عن أسمائه وصغاته الأخرى، وبذلك سلبوا الوجود من كل شيء "سسواه" وانزلوا "الموجودات" منسزلة العدم.

ولما كانت أسماؤه وصفاته الأخرى -جل وعلا- أسماء حقيقية وليست ظلية

أو اعتبارية، كان لابد لها من مظاهر ودوائسر تتحلى فيها وتظهر من خلالها:

فرحمة "الرحمن" لمن ؟ إن لم تكن لموحود تغشاه وتنـــــــزل عليــــه! ورزق "الرزاق" لمن ؟ إن لم يكن لموجود مفتقر إلى رزقه !

وكرم "الكريم" لمن ؟ إن لم يكن لموجود يظهر فاقته لكرمه !

وهكذا قل في أسمائه وصفاته الأخرى حل شأنه.

ولنستمع إلى النورسي الآن وهو يختم مثاله الأول بهذه الخاتمة الملخـــصة لمــــا مضى من قوله :

"والآن ما دام أصحاب وحدة الوجود يقولون "لا موجود إلا هو" ويسزلون الموجودات منزلة العدم والخيال فإن أسماء الله تعالى أمثال: واجب الوجود، الموجود، الأحد، الواحد، تحد لها تجلياتها الحقيقية ودوائرها الحقيقية، وحتى إن لم تكن دوائر هذه الأسماء ومراياها حقيقية وأصبحت خيالية وعدمية - فلا تضر تلك الأسماء شيئاً، بل ربما يكون الوجود الحقيقي أصفى وألمع إن لم يكن في مرآته لون الوجود. ولكن في هذه الحالة لا تجد أسماء الله الحسنى الأخرى أمثال: الرحمن، الرزاق، القهار، الجبار، الخلاق، تجلياتها الحقيقية. بل تصبح اعتبارية ونسبية، بينما هذه الأسماء هي أسماء حقيقية كإسم "الموجود" ولا يمكن أن تكون تابعة.

وهكذا فان الصحابة والمجتهدين والأصفياء وأئمة أهل البيت عندما يشيرون إلى أن "حقائق الأشياء ثابتة" يقرون بأن لأسماء الله تعالى تجليات حقيقية وان لجميع الأشسياء وجوداً عرضياً أسسبغه الله عليها بالخلق والإيجاد، ومع أن هسذا الوجود يعتبر وجوداً عرضياً وضعيفاً وظلاً غير دائم بالنسبة لوحود "واحب الوجود" إلاّ أنه ليس وهماً وليس خيالاً، فإن الله سسبحانه وتعالى قد أسسبغ على الأشياء صفة الوجود بتحلي اسمه "الحلاق" وهو يديم هذا الوجود".

ثم يستطرد النورسي في مزيد من الشرح والتوضيح، فيعزز مثاله الأول بمتال ثان، فيقول:

"المثال الثاني: لنفرض أن في هسده الغرفة أربع مرايا جدارية كبيرة موضوعة على جدرانها الأربعة، تصورة الغرفة ترتسم على كل مرآة من هذه المرايا، ولكن كل مر ألم منظراً خاصاً للغرفة. فإذا دخل صفتها ولونها، أي أن كل مرآة ستعكس منظراً خاصاً للغرفة. فإذا دخل رجلان إلى الغرفة واطلع أحدهما على إحدى هذه المرايا فانه يعتقد بأنه يرى جميع الأشياء مرتسمة فيها، وعندما يسمع بوجود مرايا أخرى وما فيها من صور فانه يعتقد بأنه المرايا التي تنعكس على مرآته نفسها والتي لا تشغل إلا حيزاً صغيراً منها، بعد أن تضاءلت صورتها مرتبن

إنني أرى الصورة هكذا. إذن فهذه هي الحقيقة.

فيقول له الرحل الثاني: نعم انك ترى ذلك وما تراه صحيح، ولكن ليس هسو في الواقع صورة الحقيقة نفسها، فهناك مرايا أخرى غير المرآة التي تحدق فيها، وتلك المرايا ليست صغيرة وضئيلة ومنعكسة من الظلال كما تراها في مرآتك!

وهكذا فان كل اسمم من أسماء الله الحسني يتطلب مرآة خاصة به كل على حدة. فعثلاً: إن الأسماء الحسني أمثال: "الرحمن، الرزاق" لما كانت أسماء حقيقية وأصلية فإنها تقتضي موجودات لائقة بما ومخلوقات محتاجة إلى مثل هذا الرزق ومثل هذه الرحمة.

فكما يقتضي اسم "الرحمن" مخلوقات حية محتاجة إلى الرزق في عالم حقيقي، فإن اسم "الرحيم" يستدعي حنة حقيقية كذلك. لذا فإن اعتبار أسماء معينة من أسماء الله الحسني أمثال "الموجود، الواحد، الأحد، واحب الوجود" هي الأسماء الحقيقية فقط وتوهم الأسماء الحسني الأخرى تابعة وظلاً لهسا حكم غير عادل وتنكّب عن واجب الاحترام لهذه الأسماء الحسني كما ينبغي.

إذن فالصراط المستقيم، بل صراط الولاية الكبرى إن هو إلا طريق الصحابة والأصفياء والتابعين وأثمة أهل البيت والأثمة المجتهدين وهو الطريق الذي سلكه التلاميذ الأول للقرآن الكريم". (1)

العقدة الرابعة: الطريق الوسط

تندر الخلافات في آراء البشر وأفكارهم حول قبح الأشياء وجمالها، وصلاح فكرة ما أو فسادها، وخطأ النظرة إلى الأمور أو صوابها، وهم بعـــد يـــضعون خطاهم على أولى الدرجات من سلم الحياة الغريزية المبكرة.

فهم يتماثلون -إلى حد ما- في خضوعهم لحكم الضرورات التي تحفظ على الإنسان حياته، واستمرارية وجوده، من مطعم وملبس ومسكن.. إلى آخر هذه الغرائز التي تولد مع الإنسان يوم مولده، وهم يتــشاهون -أيــضاً- في طــرق استجاباتهم لهذه الحوافز الغريزية، وطرق تعاملهم العفوي معها...

⁽١) المكتوبات ص١٠٥-١٠٨

فلا يختلفون ولا تنعدد أفكارهم في "رغيف الخبز" وضرورته للجـاتعين، ولا يذهبون مذاهب شتى في حاجة العارين منهم للكساء -أيا كان هذا الكـــساء-ليقيهم الحر والقر، ولا يناقشون جمالية سكناهم من الغيران والكهوف.

ولكن.. كلما ارتقى البشر في سلم الحياة، وتحرروا شيئا فشيئا من ضحفط غرائزهم، وعلوا عليها، وتحفزت أذها هم وتنسشطت، وسمست "وحسدانيا هم" وشفت أذواقهم، ورقت أحاسيسهم... انفرجت شقة الخلاف بينهم، وافترقست طريقهم، وعز لقاؤهم، واختلفت أحكامهم، وتباينت آراؤهسم فيمسا يقبلون ويرفضون، ويؤمنون وينكرون، ويأتون ويدعون، فيذهبون في السشيء الواحسد مذاهب شيء، وينقسمون في الفهم والتلقي أقساما عدة، ويسرون في "الفكرة الواحدة" آراء لا عد لها ولا حصر... وهكذا كلما انتقل النساس باهتماما هم وأفكارهم من "عالم المحسوسات" إلى "عالم المجردات" من أفكار ومذاهب وعقائد وأديان، ازدادت خلافاهم، وتفاقمت تناقضاهم، وانشعبت آراؤهم، حتى أهسم ليرون في "رجال الإعان" وأصحاب الفكر والرأي فيهم آراء مختلفسة متناقسفة تناقضا مريعا، ويغالون فيهم مغالاة عجيبة فإذا "الرجل الواحد" عند طائفة مسن الناس قمة من قمم الإعان ولإحسان، ويهبط عند الأخرى إلى هاويسة الكفسر والضلالة والعصيان.

و لم يختلف "أهل السنة والجماعة" في أحد كما اختلفوا في "محي الدين بسن عربي"، فمنهم من علا به، وارتفع، ختى جعله قطب زمانه، وولي وقته، ومنسهم من اشتط وغال حتى أنزله منسزلة هي دون منسازل العصساة والفسقة..

أما النورسي –رحمه الله– فيزن الرجل بميزانه العدل الذي لا إفراط فيـــه ولا تفريط فيقول : "إن هي الدين بن عربي مهتد ومقبول ولكنه ليس بمرشد و لا هداد وقدوة في جميع كتاباته، إذ يمضي غالباً دون ميزان في الحقائق، فيخالف القواعد الثابتة لأهل السنة، ويفيد بعض أقواله -ظاهراً - الضلالة غير انه بريء من الضلالة، إذ الكلام قد يبدو كفرا بظداهره، إلا أن قاتله لا يكون كافراً. ولقد قال مجي الدين: "تحُرم مطالعة كتبنا على من ليس منا" أي على من لا يعرف مقامنا. نعم إن قراءة كتسب محسى الدين ولا يعرف مقامنا. نعم إن قراءة كتسب محسى الدين المناشاة التي تبحث في وحدة الوجود مضرة في هذا الزمان". (1)

وينتهي النورسي إلى تقرير حقيقة مهمة، ووضع ميزان عادل، وطريق وسط في الحكم على الرحال والأعمال، فيقول في "المسالة الثانية من المكتوب السادس والعشرين":

"إن معرفة الله التي استقاها الرازي من علم الكلام كما تبدو ناقصة وقاصرة في نظر ابن عربي، فإن المعرفة الناتجة عن طريق التصوف أيضاً ناقصة ومبتورة بالنسبة نفسها أمام المعرفة التي استقاها ورثة الأنبياء من القرآن الكريم مباشرة، ذلك لأن ابن عربي يقول "لا موجود إلا هيو" لأجل الحصول على الحضور القلبي الدائم، أمام الله سبحانه وتعالى، حتى وصل به الأمر إلى إنكار وجود الكائنات.

أما الآخرون فلأجل الحصول على الحضور القلبي أيضاً قالوا: "لا مشهود إلاّ هو" وألقوا ستار النسيان المطلق على الكائنات واتخذوا طوراً عجيباً.

بينما المعرفة المستقاة من القرآن الكريم تمنح الحضور القليي الدائم، فضلاً عن أنما لا تقضي على الكائنات بالعدم ولا تسحنها في سسحن النسيان

⁽١) اللعمات ص ٤٤٥

المطلق، بل تنقذها من الإهمال والعبثية وتستخدمها في سبيل الله سبحانه، حاعلة من كل شيء مرآة تعكس المعرفة الإلهية وتفتح في كل شيء نافذة إلى المعرفة الإلهية".(١)

> فماذا حدث معهم ؟ وكيف نظر الناس إليهم وتعاملوا معهم ؟ يجيب النورسي قائلا:

"إن أهل الحق والاستقامة الذين يطلق عليهم "أهسل السنة والجماعة، وهم يمثلون الغالبية العظمى في العالم الإسلامي، قد قاموا بحفظ حقائق القرآن والإيمان كما هي على محجتها البيضاء الناصعة، وذلك باتباعهم السسنة الشسريفة بحذافيرها كما هي، دون نقص أو زيسادة، فنشأت الأكثرية المطلقة من الأولياء الصالحين من هسذه الجماعة. ولكن شوهد أولياء آخرون في طريق تخالف أصول أهل السنة والجماعة، وخارجة عن قسم من دساتيرهم، فانقسم الناظرون في شأن هؤلاء الأولياء إلى قسمين:

الأول:

هم الذين أنكروا ولايتهم وصلاحهم، وذلك لمخالفتهم أصول أهل السنة والجماعة بل قد ذهبوا إلى أبعد من الإنكار، حيث كفّروا عددًا منهم.

أما الآخرون:

فهم الذين اتبعوهم وأقروا ولايتهم، ورضوا عنهم، لذا قالوا: إن الحق ليس محصوراً في سسبيل أهل السنة والجماعة. فشكلوا بهذا القول فرقة مبتدعة وانساقوا إلى الضلال. ناسسين أن المهتدي لنفسه ليسس من

⁽١) للكتوبات ص ٤٣٤-٤٣٥.

الضروري أن يكون هادياً لغيره، ولئن كان شـــيوخهم يُعذرون على ما ارتكبوا من أخطاء لأنمم بحذوبون، إلاّ انحم لا يعذرون في اتباعهم لهم.

وهناك قسم ثالث:

سلكوا طريقاً وسطاً، حيث لم ينكروا ولاية أولتك الأولياء وصلاحهم، إلا أنهم لم يرضوا بطريقتهم ومنهجهم، وقالوا: إن ما تفوهوا بسه من الأقوال المخالفة للأصول الشرعية، إما أنما ناشستة عن غلبة الأحسوال عليهم مما حعلهم يخطئون، أو أنما شطحات شبيهة بالمتشابحات التي لا تعرف معانيها ولا تفهم مراميها.

فالقسم الأول ولاسمهما علماء أهل الظاهر قد أنكروا ولاية كثير من أولياء عظام -مع الأسف- وذلك بنية الحفاظ على طريق أهل السنة، بل ذهبوا مضطرين إلى الحكم بضلالهم تحدوهم تلك النية.

أما الآخرون المؤيدون لهم، فقد تركوا طريق الحق وأداروا ظهورهم لها، لما يحملون من حسن الظن المفرط بشيوخهم، بـــل حصل انجراف قسم منهم إلى الضلال فعلاً ".(1)

العقدة الخامسة: عصر إنقاذ الإيمان

مسألة "الآخرة"، ومسألة صيرورة الإنسان إليها في خاتمة المطساف عنسدما يغمض الموت حفنيه، ليست من المسائل الهينة التي يمكن للإنسان أن يغفلسها أو يؤجل النظر فيها، أو لا يدعها تشغل من ذهنه إلا بعض هوامش هذا الذهن بين الحين والآخر.

⁽١) المكتوبات ص ٤٣٩.

فالخلود الأخروي ممسك بتلابيب النفس الإنسانية من الأعماق، وهو آخسذ بناصيتها إلى هذا الخلود شاءت أم أبت. ومسا أشسواق الإنسسان الغامسضة، وأحاسيسه المبهمة، وأسى روحه، وحنين نفسه إلاّ بعض آثار ما ينعكس حملى النفس- من صور الجمال الأخروي الذي يحبب نفسه إلينا، ويدعونا لمجبته!

فالموت وما بعد الموت، هو الجد أعظم من كل حد، وهو الخطر احل من كل حد، وهو الخطر احل من كل خطر، وهو مسألة المسائل، وكبرى قضايا الإنسان التي ينبغي أن تكون لهما الأسبقية في الذهن على كل قضاياه الأخرى، لأنه مقبل حمهما طال به الأحل على عالم حديد سيحط به رحاله، وينصب فوق أرضه خيامه أبهد الأبهدين، فهيهات -بعد- أن يطوي خيامه، ويبرح مكانه.

وكوننا "نموت" مسألة مفروغ منها عند كل البشر... ولكن ما ليس مفروغا منه عند كل البشر هو:

أين نذهب بعد الموت ؟!

وقد أحابت "الأديان" على هذا السؤال حوابا لا لبس فيـــه ولا غمــوض، فأشارت إلى أن الإنسان مخلوق للخلود، ومصنوع للأبد، وانه إلى حياة أخرى – بعد موته– يصير، والى عالم آخر –بعد عالمه– يعود.

وهتف الأنبياء جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم بالإنسان:

أن قم أيها الإنسان، وشمر عن ساعد الجد، فلست شيئا تافها، ولا كمسا مهملا، فأنت مصنوع الله وبناؤه، وأنت خليفته في أرضه، أمين سره في خلقه - فإليه -بعد موتك- تعود، والى آخرته -بعد دنياك- توول، فلا تحقر نفسك، ولا تبخس حقك، ولا ترض لنفسك بتراب الأرض مصيرا، وبظلام القسير مسسكنا ومستقرا.

وعصرنا هذا هو عصر الفتوحات العظيمة والمثيرة في "السنفس الإنسسانية" و"النفس الكونية" على حد سواء، والبشرية ما زالت ترتقب المزيد مسن هسذه الكشوفات التي أثبتت بما لا يقبل الشك بأن في خفايا الإنسان، وفي كل كسائن حى هميرة الحلود وبذرته، وان كل شيء يسعى نحو الارتقاء والاكتمال والبقاء.

فليم يعد إنكار المنكرين للآخرة والخلود، يثير ما كان يثيره في بدايات هسذا القرن من ضحة وإثارة وإعجاب، تدير الرؤوس الفارغة، وتملأها تيها واختيالا، بل أصبح هذا "الإنكار"، أو هذا "النفي" الذي لا دليل عليه، مجرد هوى وهوس يثير الرثاء والإشفاق، ولا يمكن أن تتحمله -اليوم – وتقبل به "عقلانيسة" هسذا العصر الذي رجحت فيه كفة "المنبات" على كفة "المفيات".

وأما المذبذبون بين "الإيمان" و "الإنكار"، مرة يثبتون، ومرة ينفون، والممزقسون المشتتون بين اليقين والشك، فلا يقر لهم قرار ولا ترسو سفينة رأيهم علسى شساطئ، فإنما مبعث حيرتهم، وعلة شكهم، تكمن في كولهم خاتفين مسرتعبين، ومهزومين هاربين من مسؤوليات "الإيمان" وتبعات "اليقين"، وهم أيضاً خاتفون مشفقون مسن شبح "المدم" ووحش "الهناء"!

فإذا خافوا الفناء وارتعبوا من الموت والعدم، لجأوا إلى "الإيمان" وسارعوا إلى "الآخرة" يطلبون عونما ووقايتها من هذا "العدم" الرهيب الذي يهدد وحسودهم في كل لحظة.

وإذا ما استقلوا تكاليف الإيمان وتبعاته، وغلب عليهم الهوى، وصرعتهم الشهوات، لجأوا إلى "الشك والإنكار" هروبا من مسمؤولية "الاستخلاف" في الأرض وتملصا من ثقل "الأمانة" التي حملها الإنسان، وأبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها.

والغالبية العظمى من البشر في عصرنا هذا هم هؤلاء "النعاميون"^(١) المساكين الذين ينبغي أن تكرس الجهود لإنقاذهم وإنقاذ إيماهم.

فما دام الأمر هكذا، يقول النورسي في المكتوب الخامس:

"فإبي أخال أن لو كان الشيخ عبد القداد الكديلاني (") والدشاه التشبند (الكريلاني وأمنالهم من أقطاب الإيمان رضوان الله عليهم أجمعين في عصرنا هذا، لبذلوا كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإيمانية والعقائد الإسلامية، ذلك لأغما منشأ السعادة الأبدية، وان أي تقصير فيهما يعنى الشقاء الأبدي.

وفيما مضى كان الصمود إلى بعض من حقائق الإيمان يستغرق أربعـــين يومًا، بالسير والسلوك، وقد يطول إلى أربعين سنة، ولو هيأت الرحمـــة الإلهية في الوقت الحاضر طريقا للصعود إلى تلك الحقـــائق لا يـــستغرق

 ⁽١) نسبة إلى النعامة الطائر الذي يمفي رأسه في الرمال هربا من الصيادين .

⁽٢) الكيلاني (عبد الفادر): هو ابن أي صالح أبو عبد الجيلي. ولد عيلان سة ٤٧٠ هـ، ودحل بعداد فسمع الحديث وتفقه على أي سعيد المعرمي الحيلي، وهو أحد الأقطاب المروفي لدى أهل السة والحساحة، ومحدد عظيم استفام على يديه كثير من المسلمين واسلم كثير من اليهود والعماري. من مصنفاته؛ كتاب العية وقدح الفيب والفتح الرباني، تولى بيفقاد سنة ٩٦١ هـ.

⁽٣) التغشيند (الشناه): هو عمد تماء الدين موسس الطريقة النفشيدية ولد في قرية قصر عارفاد، قرب عمارى، ودرس في حرفية، تزوج في الثامنة عشرة من عمره، انسب إلى شيوح كتبرين وعاد أحياً إلى عمارى، وفي يفادرها حتى وفاته، وانشأ فيها طريقته وبشرها، وتوفي ٣ ربيع الأول ٧٩١هـــ ١٣٨٩م عن (٧٣) سة من العمر، من مصنفاته: الأوراد المهائية، حياتنامة، تنبية العافلين.

أربعين دقيقة! فليس من العقل أن لا يبالي بمذا الطريق؟!

فالذين قرأوا بإنعام ثلاثاً وثلاثين رسالة من "الكلمات" يقرون بأن تلك "الكلمات" قد فتحت أمامهم طريقاً قرآنياً قصيراً كهذا.

فما دامت الحقيقة هكذا. فإني اعتقد:

أن "الكلمات" التي كُتبت لبيان أسرار القرآن هي أنجع دواء لأمسراض هذا العصر وأفضل مرهم بمرر على حروحه، وانفع نور يبدد هجمسات خيول الظلام الحالك على المجتمع الإسلامي، وأصدق مرشسد ودليسل لأولئك الحيارى الهائمين في وديان الضلالة". (١)

⁽١) المكتوبات ص ٣٧.

فهرس

o	المقدمة
٥	١. كيف نفهم النورسي ؟!
٠	٢. منهج النورسي والفلسفة
v	. ۳. النورسي والتصوف
٠	٤. النورسي والسنة النبوية الشريفة
1 •	ه. النورسي والقرآن الكريم
17	٦. الاعتدال في منهج النورسي
سنة النبوية كونية	القسم الأول: ال
١٧	المدخل
١٧	١. التعاون والتساند
14	
ء بي عصم دل سيء	٢. "كل شيء" في حدمة شيء و"الشي.
ء بي حصد دل سيء	٢. "كل شيء" في خدمة شيء و"الشي.
	 "كل شيء" في خدمة شيء و"الشي مولد إنسان
11	۲. "كل شيء" في خدمة شيء و"الشي. ٣. مولد إنسان
14 T•	 "كل شيء" في خدمة شيء و"الشي ". مولد إنسان مولد محمد ﷺ
19 Y	 ٢. "كل شيء" في خدمة شيء و"الشي ٣. مولد إنسان ٤. مولد محمد 歲

الفصل الثالث: حب الله ورسوله ﷺ
النقطة الأولى:
النقطة الثانية:
النقطة الثالثة:
الفصل الرابع: تجليات الأسماء الحسني والنبوة
الفصل الخامس: حكمة الإخفاء والإيمام
الفصل السادس: الدين والبدع
الفصل السابع: جمالية الأدب النبوي الشريف
الفصل الثامن: بشر رسول
الفصل التاسع: متشابحات الحديث
الفصل العاشر: من أسرار الهزيمة والانتصار
النقطة الأولى:
النقطة الثانية:
النقطة الثالثة:
النقطة الرابعة:
القسم الثاني: النسة النبوية سنة كونية
تنويه
المدخل: نظرة النورسي إلى التصوف
الفصل الأول: المصطلحات الصوفية
الفصل الثاني: غربة الإنسان
الفصل الثالث: الولاية حجة الشريعة
الفصل الرابع: الطريق سهلها وحَزَهَا
الفصل الخامس: وحدة الوجود

۱٠٩	الفصل السادس: طريق الولاية الكبرى
۱۰۹	· النقطة الأولى: طريق السنة النبوية
١١.	النقطة الثانية: الإخلاص والمحبة
117	النقطة الثالثة: ثمرة العمل
117	الفصل السابع: الشريعة لباب كلها
117	اللباب والقشور
۱۲.	الغابات والوسائل
171	حكم اللطائف
1 7 2	الفصل الثامن: مزالق السالكين
172	°° ۱. مسألة الولاية والنبوة
	🥒 ٢. الأولياء والصحابة
144	٣. أوراد الطريقة وأذكار السنة
179	٤. الوحي والإلهام
	ه. آفة الإنسان المدمرة
	٦. الأصول والظلال
	٧. عبودية المحبة
	٨. المتعجلون
	الفصل التاسع: ثمار الطرق الحقة
	١. انكشاف الحقائق الإيمانية
	٢. القلب الإنساني والخلود
27	٣. مع القوافل الإيمانية
	٤. البذرة والشحرة
	٥. صحوة القلب
٤٦	٦. التوكل والرضى والتسليم

٧. أمراض النفس وعلاحها ٢٨
٨. زهرات الآخرة
٩. الإنسان الكامل١٥
الفصل العاشر: عقد وحلول٣٠
كلمة في "المفصل العاشر"٣٥
العقدة الأولى: ولاية الصحابة الكرام!
العقدة الثانية : الواقع والمثال
العقدة الثالثة: عودة إلى "وحدة الوجود"
العقدة الرابعة: الطريق الوسط٠٠٠٠
العقدة الخامسة: عصر إنقاذ الإيمان
فهرس۱۹

صدر حديثاً لدار النيل الكتب الآتية

- ١. النور الخالد معد مفحرة الإنسانية (محلدان)
  - . ٢. سلسلة النور الخالد (٧ أجزاء)
  - ٣. القدر في ضوء الكتاب والسنة
    - ٤. أسئلة العصر المحيّرة
  - ه. روح الجهاد وحقیقته في الاسلام
    - ٦. طرق الارشاد في الفكر والحياة
    - ٧. أضواء قرآنية في سماء الوجدان
    - ٨. الموازين او أضواء على الطريق
      - قلب
        - ١٠. ونحن نفيم صرح الروح
        - CD CD (12-0-) --
  - ١١. حقيقة الخلق ونظرية التطور
  - ١٢. التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح
    - ١٣. ونحن نبني حضارتنا
    - ١٤. ملامح الجيل المرتقب
    - ١٥. حقيقة مقاصد رسائل النور
    - ١٦. جمالية التشكيل الفني في رسائل النور
      - ١٧. النورسي أديب الإنسانية
  - ١٨. السنة النبوية سنة كونية وحقيقة روحية

رقم الإيداع: ٢٠٠٥/١٧٧٤٦

السُّنَّةُ ٱلنَّبَوَيَّةُ رَهُ وَنِهُ وَتِهِ وَتِهِ النَّهِ وَتِهِ:

إن منهج النورسي المعتدل، ونسزاهة فكره، وكرهه للتعصب، واحتنابه تجريح الآخرين من دون تفحص وتدقيق، ورفضه أن يتخذ موقفا مسبقا من الجماعات قبل التعرف على أفكارهم ومذاهبهم في مظافا الأصلية.. كل هذه الصفات -والتي هي صفات العلماء الحقيقين-هي التي أهلت النورسي لكي يتناول -بتحرد ونسزاهة فكرية- موضوعا خطيرا من المواضع التي شغلت وما زالت تشغل عقول المسلمين وقلوهم، ألا وهو "السنة النبوية وحقيقتها الروحية" وينثره في رسائله فيبدع فيه أيما إبداع ويأتي فيه بالجديد والفيد.

وأن ما ورد من مباحث إنما هو غيض من فيض مما كتبه لنورسي في رسائل النور، وإنما هو معالم لط ية السيحة وحو أن يوفقنا الله تعالى إلى الإلمام بما.

قِرَاتٌ فِي رَسَافِل النُّور

السُّنَةُ التَّبَويَةُ

الميليزام كالتكف

